

प्रान्तीय समिति, इन्दौर ने भी इसके प्रकाशन का निश्चय किया; परिणामस्वरूप दस हजार प्रतियों का द्वितीय संस्करण दिनांक १ फरवरी, १९७५ को प्रकाशित हुआ तथा उसके एक माह के अन्दर ही दस हजार प्रतियों का तृतीय संस्करण १ मार्च, १९७५ को प्रकाशित करना पड़ा। उक्त तीनों ही संस्करण समाप्त हो जाने पर यह चतुर्थ संस्करण दस हजार प्रतियों का ही आपके समक्ष प्रस्तुत है।

पुस्तक की लोकप्रियता के बारे में विशेष क्या लिखें— इसको आल इण्डिया दिगम्बर भगवान महावीर २५००वाँ निर्वाण-महोत्सव सोसाइटी, आसाम-बंगाल-बिहार-उड़ीसा प्रान्तीय समिति, राँची ने भी प्रकाशित कराया है। आल इण्डिया दिगम्बर भगवान महावीर २५००वाँ निर्वाण-महोत्सव सोसाइटी, गुजरात प्रदेश ने इसका गुजराती में प्रकाशन का निर्णय लिया है। कन्नड़ व मराठी में भी इसके अनुवाद तैयार हो रहे हैं। उनकी जनता द्वारा आतुरता से प्रतीक्षा की जा रही है। गुजरात, मध्यप्रदेश एवं बिहार से निकलने वाले घमंचकों ने विक्रय एवं भेंट देने हेतु इसे अपने साथ रखा है।

डॉ० भारिल्लजी की एक अन्य लघु कृति 'तीर्थंकर भगवान महावीर' का तो कन्नड़ी, गुजराती और मराठी के अलावा असमी व तेलगु में भी अनुवाद हुआ है। तेलगु में तो इसकी एक लाख पचास हजार प्रतियाँ भगवान महावीर २५००वाँ निर्वाण-महोत्सव राज्य-स्तरीय समिति, आन्ध्रप्रदेश ने प्रकाशित कराई हैं।

पुस्तक की व भेगक की लोकप्रियता का इससे प्रचल प्रमाण और क्या होगा कि इनमे प्रभावित होकर दिनांक २४-२-१९७५ से दिनांक २६-२-१९७५ तक पिपलानी-भीपाल में सम्पन्न होने वाले डॉ० दि० जैन पत्रकाराणिक प्रणिष्ठा महोत्सव के अवसर पर डॉ० भारिल्लजी की पुस्तक 'तीर्थंकर भगवान महावीर' का प्रकाशन हुआ। इस अवसर पर डॉ० भारिल्लजी की पुस्तक का प्रकाशन किया गया व उनको प्रशस्ति-पत्र व शान्ति

आदि के साथ २५००१) का पुरस्कार भेंट किया गया। यह डॉ० भारिल्लजी की महानता है कि उन्होंने अपनी लघुता प्रकट करते हुए, एवं सत्सुधर्म के प्रचार व प्रसार करने की अपनी तीव्र भावना की पूर्ति हेतु सत्साहित्य सृजन करना अपना कर्त्तव्य मानते हुए, उक्त राशि में १०१) अपनी ओर से मिलाकर यह राशि वीतराग-विज्ञान साहित्य प्रकाशन को सत्साहित्य प्रचार के लिये प्रदान कर दी।

इस सुप्रवसर पर आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी की स्मरण किये बिना नहीं रह सकता। उनके पावन प्रवचनों के श्रवण एवं पठन से ही मुझे तात्त्विक रुचि जागृत हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धावन्त हूँ।

पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट एवं डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल के हम विशेष आभारी हैं, जिन्होंने हमारी भावना का ध्यान रखते हुये हमें उक्त प्रकाशन की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

श्री चिरंजीलालजी जैन, अलवर प्रकाशन, जयपुर के विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने अपना श्रमूल्य समय देकर इस लघु आकार वाली बृहद् पुस्तक को छपाने की जुगाड़ बिठाई है। उनके सद्प्रयत्नों के फलस्वरूप ही ये प्रकाशन हो सके हैं। साथ ही व्यवस्थापक, दिनेश प्रिंटर्स, तहबीलदारों का रास्ता, जयपुर भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस कृति का मुद्रण किया है।

इस पुस्तक का अन्य भारतीय भाषाओं में भी व अंग्रेजी में अनुवाद हो व सम्पूर्ण भारत के अलावा यह विदेशों में भी पहुँचे और समस्त विश्व के लिए यह कल्याणकारी हो, ऐसी मांगलिक भावना के साथ,

चैतन्य विलास

३२०, महात्मा गांधी मार्ग,

आगरा-२

दि० १ जून, '७५

विनीत

पदमचन्द जैन

अध्यक्ष

श्री वीतराग-विज्ञान साहित्य प्रकाशन

प्रकाशकीय [प्रथम संस्करण]

नचमुच ही हम सब बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि हमें अपने जीवन काल में तीर्थंकर भगवान महावीर का २५००वाँ निवर्णि-महोत्सव मनाने का महान सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम सब वर्षों से इसकी तैयारी में व्यस्त हैं। भारतवर्ष का समस्त जैन समाज ही नहीं, भारत सरकार व राज्य सरकारें भी इस महोत्सव को शासकीय स्तर पर विशाल रूप में मना रही हैं। सम्पूर्ण देश में उत्साह का वातावरण है। विदेशों में भी यथास्थान यथानुरूप उत्सव मनाने की तैयारियाँ चल रही हैं।

यह महोत्सव दीपावली सन् १९७४ ई० से दीपावली १९७५ ई० तक पूरे वर्ष भर तक मनाया जाने वाला है। इस वर्ष को शासकीय तौर पर संयम वर्ष भी घोषित कर दिया गया है।

इस पावन-प्रसंग पर सारे ही देश में अनेक निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिसमें भगवान महावीर के जीवन और सिद्धान्तों के विवेचक साहित्य का निर्माण भी बहुत हुआ है, हो रहा है, और होगा।

यद्यपि यह एक शुभ लक्षण है, तथापि उच्चस्तर का प्रामाणिक साहित्य विरल ही है। बहुत कुछ अप्रामाणिक एवं अनर्गल साहित्य भी प्रकाशित हुआ है। इसमें दो कारण मुख्य रहे हैं—भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के सही ज्ञान का अभाव और अति आधुनिकता एवं अस्वाभाविक समन्वय का व्यामोह।

इस मंगलमय अवसर पर पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट ने भी भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान के प्रचार और प्रसार की अनेक योजनाओं के साथ ही आज से लगभग दो-ढाई वर्ष पूर्व श्री जिनविव पंचकल्याणक महोत्सव, फतेपुर (गुजरात) के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य में यह निश्चय भी किया कि भगवान महावीर के जीवन और सिद्धान्तों पर सांगोपांग प्रामाणिक प्रकाश डालने वाली एक पुस्तक प्रकाशित की जावे।

द्वितीय खण्ड में भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित मुक्ति के मार्ग तार्किक किन्तु रोचक एवं बोधगम्य विवेचना प्रस्तुत की गई है। हाँ एक ओर अनेकान्त और स्याद्वाद जैसे गूढ़ व गंभीर विषयों पर अधिकार सप्रमाण तर्कसंगत निरूपण हुआ है, वहीं दूसरी ओर ज्ञान-शास्त्र-गुरु जैसे भक्ति-प्रधान एवं भेद-विज्ञान जैसे आध्यात्मिक वमयी विषयों को मीठी मार के साथ-साथ उपयुक्त उदाहरणों के रा गले उतारने का सफल प्रयास किया गया है। सम्पूर्ण पुस्तक में द्योपान्त मौलिकता विद्यमान होने पर भी सर्वत्र जिनवाणी का नुगमन है।

महावीर-वाणी के प्रतिपादन का केन्द्र बिन्दु आत्मा कहीं भी झल नहीं होने पाया है; चाहे इतिवृत्तात्मक कथा भाग हो, चाहे विवेचनात्मक सिद्धान्त भाग।

दोनों खण्डों के पश्चात् उपसंहार में भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, जिसमें नकी व्यावहारिक उपयोगिता आधुनिक सन्दर्भ में स्पष्ट की गई है।

अन्त में तीन परिशिष्ट दिये गये हैं :—

प्रथम परिशिष्ट में जैन धर्म एवं भगवान महावीर के नाम से जुड़े हुए सर्वाधिक चर्चित विषय 'अहिंसा' पर जिनागम के परिप्रेक्ष्य में सांगोपांग प्रकाश डाला गया है। इसे परिशिष्ट में रखने के कारण स पर पाठकों का सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करना एवं इसके संबंध में प्रचलित अनेक भ्रान्त धारणाओं पर सयुक्ति एवं सप्रमाण विचार करना रहा है, जो कि पुस्तक के मध्य में अनुपात की दृष्टि से उचितसंगत नहीं था।

द्वितीय परिशिष्ट में प्रस्तुत कृति के संदर्भ-ग्रन्थों की सूची है।

तृतीय परिशिष्ट में लेखक द्वारा रचित नवीन भावपूर्ण भगवान महावीर की पूजन दी गई है, जिसमें भाव पक्ष में साथ-साथ काव्यगत गीन्दर्य भी द्रष्टव्य है।

इस तरह इस ग्रन्थ को सर्वांग-सुन्दर बनाने का पूरा-पूरा प्रयास किया गया है। मेरी दृष्टि में यह कृति बहुत अच्छी बन पड़ी है। मेरी भावना है कि यह पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में पहुँचे और वह इसके अध्ययन द्वारा अपने आत्म-कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे।

इस पुस्तक की हम प्रथम संस्करण में ही दस हजार प्रतियाँ प्रकाशित कर रहे हैं। कागज की कमी, अनुपलब्धि और भीषण महंगाई के युग में भी हम इतनी अधिक प्रतियाँ इस कारण प्रकाशित कर सके हैं कि हमें इसे प्रेस में देने के पूर्व बिना देसे ही छह हजार प्रतियों के आर्डर प्राप्त हो चुके हैं। यह सब डॉ० भारिल्लजी की लोकप्रिय लोह-लेखनी का ही परिणाम है। इन्दौर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी० के लिये स्वीकृत शोध-प्रबन्ध 'पंडित टोडरमलः व्यक्तित्व और कर्तृत्व' की हमने गत वर्ष ३००० प्रतियाँ प्रकाशित की थीं, जो वर्ष भर में ही समाप्तप्रायः हैं। उनके द्वारा लिखित 'अपने को पहचानिए' छह माह में बारह हजार विक्रय हुई हैं तथा अठारह माह पूर्व प्रकाशित लघुपुस्तिका 'तीर्थंकर भगवान महावीर' अब तक पचास हजार प्रकाशित हो चुकी है। इनके गुजराती अनुवाद भी गुजरात दिगम्बर महावीर नि० समिति प्रकाशित कर चुकी है। 'तीर्थंकर भगवान महावीर' का तो असमी भाषा में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।

इस सर्वोपयोगी कृति को लागतमात्र मूल्य में जन-जन तक पहुँचाने के लिये कृत-संकल्प पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की गतिविधियों का यहाँ संक्षिप्त परिचय देना अप्रासंगिक न होगा।

स्मारक भवन का शिनाय्यास आध्यात्मिक प्रवक्ता माननीय श्री खेमचन्द्रभाई जेठालाल सेठ के हाथ से हुआ था एवं उद्घाटन आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री कानजी स्वामी के कर-कमलों से दि० १३ मार्च, १९६७ ई० को हुआ। संस्था का मुख्य उद्देश्य आत्म-कल्याणकारी, परम-शान्ति-प्रदायक वीतराग-विज्ञान तत्त्व का नई पीढ़ी में प्रचार व प्रसार करना है। इसकी पूर्ति के लिए संस्था ने

तत्त्वप्रचार सम्बन्धी अनेक गतिविधियाँ प्रारम्भ की, जिन्हें अत्यल्प काल में ही अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई है। वर्तमान में ट्रस्ट द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ संचालित हैं :-

पाठ्यपुस्तक निर्माण विभाग

बालकों को सामान्य तत्त्वज्ञान प्राप्ति एवं सदाचारयुक्त नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से युगानुकूल उपयुक्त धार्मिक पाठ्यपुस्तकों सरल, सुबोध भाषा में तैयार करने में यह विभाग कार्यरत है। इसके अन्तर्गत बालबोध पाठमाला भाग १, २, ३; वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १, २, ३; तथा तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १, २ पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। बालकों एवं युवकों में धार्मिक शिक्षा एवं जागृति के लिये ये पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी व लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं।

इन पुस्तकों की लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पाँच वर्ष के भीतर इनकी चार लाख से भी अधिक प्रतियाँ विक्रि हुई हैं तथा बीस हजार से ऊपर छात्र-छात्रायें इनका प्रतिवर्ष अध्ययन करते हैं एवं परीक्षा में बैठते हैं।

समाज के सर्वमान्य नेता साहू शान्तिप्रसादजी जैन ने इनकी सरलता और रोचक शैली से प्रभावित होकर इनके ५०० सेंट अपनी ओर से समाज की सभी शिक्षण-संस्थाओं और उनके अधिकारियों को भिजवाये हैं। साथ ही प्रेरणा का पत्र भी लिखा, जिसमें उक्त पुस्तकों की प्रशंसा करते हुए उन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करने एवं छात्रों को परीक्षा में बैठाने का अनुरोध किया।

परीक्षा विभाग

उपयुक्त पुस्तकों की पढ़ाई आरम्भ होते ही सुनियोजित ढंग से परीक्षा लेने की समुचित व्यवस्था की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलस्वरूप 'श्री वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा' बोर्ड की स्थापना हुई। इस परीक्षा बोर्ड में सन् १९६८-६९ में ५७१ छात्र परीक्षा में बैठे, जबकि १९७३-७४ में संख्या बढ़कर २०,०३५ हो गई।

परीक्षा बोर्ड से विभिन्न प्रान्तों की ३०६ जिज्ञान-संस्थानों सम्बन्धित हैं जिनमें २२० तो परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित नवीन बीतराग-विज्ञान पाठशालाएँ हैं ।

गुजराती भाषी परीक्षार्थियों की सुविधा की दृष्टि से इसकी एक शाखा अहमदाबाद में भी स्थापित की गई है ।

शिविर विभाग

१. प्रशिक्षण शिविर — श्री बीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम चालू हो जाने पर और उत्तरपुस्तिकाओं में अवलोकन करने पर अनुभव हुआ कि अध्ययन शैली में पर्याप्त सुधार हुए बिना इन पुस्तकों को तैयार करने का उद्देश्य सफल नहीं हो सकेगा । अतएव धार्मिक अध्यापन की सैद्धान्तिक व प्रायोगिक प्रक्रिया में अध्यापक बन्धुओं को प्रशिक्षित करने हेतु ग्रीष्ममायकाया के सम २० दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाना प्रारम्भ किया गया तत्सम्बन्धी एक पुस्तक 'बीतराग विज्ञान-प्रशिक्षण निर्देशिका' में प्रकाशित की गई है ।

इन प्रशिक्षण शिविरों की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सा भारत से एक ही वर्ष में अनेक आमंत्रण, आग्रह आने लगे । जिस भी एक वर्ष बाद की बात कहते, कोई नहीं मानता । अ० धन्यकुमारजी वेलोकर आदि अनेक गणमान्य महानुभावों के अति आग्रह पर यह विचार किया गया कि दशहरा-दीपावली अवकाश में शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर भी चालू किया जाय । परिणामस्वरूप मलकापुर में गत वर्ष प्रशिक्षण शिविर लगा । इस वर्ष भी अनेक स्थानों से अत्यन्त आग्रह थे लेकिन प्रस्तुत कृति के निर्माण में व्यस्त होने से इस वर्ष शिविर नहीं लगा सके, किन्तु भविष्य में नियमित रूप से शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन दोनों शिविरों के लगाने की योजना है ।

अभी तक ऐसे कुल सात शिविर क्रमशः जयपुर, विदिशा, जयपुर, आगरा, विदिशा, मलकापुर व छिदवाड़ा में सम्पन्न हो चुके हैं, जिनमें

६४० अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आगामी प्रशिक्षण निविदिर गुजरात व महाराष्ट्र में लगाने जाने की भाग है।

२. शिक्षण निविदिर — प्रशिक्षण निविदिर की भांति ही बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए भी यथासमय जगह-जगह शिक्षण निविदिर लगाने जाते हैं।

इनमें लोकप्रिय प्रवचनकारों के साथ ही ट्रस्ट के प्रशिक्षण निविदिरों में प्रशिक्षित अध्यापक पढ़ने जाते हैं। अतः परीक्षा बोर्ड की छात्र संख्या बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है।

इस वर्ष श्रीधनकाशीन प्रशिक्षण निविदिर के अवसर पर छिदवाड़ा में ट्रस्ट ने महाधीर निर्वाणोत्सव वर्ष के उद्भव में एक-एक सप्ताह के शिक्षण निविदिर लगाने की योजना बनाई जो दौ० भारिल्लजी के नेतृत्व में संचालित होंगे। इस भ्रमण में सर्वप्रथम निविदिर नागपुर निर्वाणोत्सव समिति के आमंत्रण पर नागपुर में लगा, जिसकी सफलता ने हमारे उत्साह को बहुत बढ़ाया है। दूसरा निविदिर बालचन्द नगर (महाराष्ट्र) में १७-११-७४ से २३-११-७४ तक लग रहा है, और भी अनेक निविदिरों के आमंत्रण प्राप्त हुए हैं। अतः वर्ष भर तक यथासंभव अधिक से अधिक निविदिरों के आयोजन की योजना है।

शिक्षा विभाग

इस विभाग की चार शाखाएँ हैं :-

- (१) वीतराग-विज्ञान पाठशाला विभाग
- (२) सरस्वती भवन विभाग
- (३) वाचनालय विभाग
- (४) शोधनकार्य विभाग

१. वीतराग-विज्ञान पाठशाला विभाग — यह अनुभव किया गया है कि हमारे स्कूलों में, जिन पर ममाज का लागू रूपमा खर्च होता है, धार्मिक शिक्षा एक तो चलती ही नहीं, और चलती भी है तो नाममात्र की। अतः एक योजना बनाई गई कि देश में जगह-

जगत् ऐसी पाठशालाएँ बनाई जावें जिनमें एक घंटा मात्र धर्म की शिक्षा दी जाय । इनके अन्तर्गत सारे भारतवर्ष में २२० वीतराग-विज्ञान पाठशालाएँ चल रही हैं । इस प्रकार की पाठशालाओं के लिए, यदि चहा जावे तो, शीत ऋष्या माहवार का अनुदान देने की व्यवस्था है । इन पाठशालाओं में परीक्षा बोर्ड से प्रशिक्षित अध्यापक-अध्यापिकाएँ कार्य करते हैं । इस दिशा में कार्य करने की बहुत गुंजाइश है ।

इस विभाग के कार्यक्षेत्र की विस्तारता को देखकर इसकी एक अखिल भारतीय समिति बनाई गई जिसका नाम रखा गया— 'वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति' ।

जब इसका काम बहुत विस्तार पाता गया तो फिर अलग-अलग इलाकों के अन्तर्गत विविध प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मध्यप्रदेशीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति, आगरा प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर उत्तरप्रदेशीय वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति, फतेहपुर पंच-कल्याणक के अवसर पर गुजरात वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति एवं ममकापुर शिविर के अवसर पर महाराष्ट्र वीतराग-विज्ञान पाठशाला समिति की स्थापना हो गई ।

सभी अपनी-अपनी शक्ति और योग्यतानुसार कार्य कर रही हैं और भगवान् महावीर द्वारा प्रतिपादित वीतराग-विज्ञानमय धर्म के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं ।

२. सरस्वती भवन विभाग — अध्ययन व स्वाध्याय के लिए सर्व प्रकार का साहित्य उपलब्ध हो सके, इस दिशा में सरस्वती भवन में अब तक १८२३ ग्रन्थों का संग्रह किया जा चुका है ।

३. वाचनालय विभाग — वाचनालय विभाग में लौकिक एवं पारमार्थिक ज्ञान की वृद्धि हेतु धार्मिक, सामाजिक और लौकिक सभी प्रकार की पुस्तक-पत्रिकाएँ मंगाई जाती हैं । वर्तमान में इसकी संख्या २० है ।

४. शोधकार्य विभाग-पंडित टोडरमल : व्यक्तिपर और कर्तृत्व' नामक योग-प्रबंध इस विभाग की प्रथम उत्पत्ति है। इस विभाग द्वारा आगे भी शोधकार्य द्वारा में निरूपण करने की संवेष्टा है।

प्रकाशन विभाग

हमारे प्रकाशन श्री टोडरमल ग्रन्थमाला के नाम से होते हैं। सर्वप्रथम हमें आचार्यकल्प पंडितप्रवर टोडरमलजी की समस्कृति 'मोक्षमार्ग प्रकाशक' के प्रकाशन का महान् नौभाग्य प्राप्त हुआ। तदुपरांत जैन समाज के प्रसिद्ध सूर्यस्य विद्वानों के मध्य जयपुर (गान्धियाँ) में हुई ऐतिहासिक सत्त्वधर्मा जो कि 'गान्धियाँ सत्त्वधर्मा' के नाम से प्रसिद्ध है, का प्रकाशन हमारे यहाँ हुआ। हमारे सभी प्रकाशनों की सूची प्रस्तुत ग्रन्थ के आगस्त पृष्ठ पर दी गई है।

महाराष्ट्र व गुजरात की भाषा पर हमारी कतिपय पुस्तकों का मराठी व गुजराती भाषा में भी प्रकाशन हुआ है। इस विभाग द्वारा अब तक चार लाख सप्तसह हजार सात सौ की संख्या में छोटे-बड़े ग्रन्थों का प्रकाशन हो चुका है।

प्रचार विभाग

डॉ० हनुमन्तजी भारिल्ल द्वारा श्री दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर तिरापविधान, जयपुर में प्रातः और श्री टोडरमल स्मारक भवन में मार्गकाल प्रवचन होता है, जिनके काफी संख्या में सत्त्वधर्मी समाज लाभ लेता है। बाहर में उनको प्रवचनार्थ बहुत आमंत्रण आते हैं, पर समयभावे के कारण बहुत कम जा पाते हैं। फिर भी बम्बई, दिल्ली, गौहाटी, प्रहमदाबाद, उज्जैन, नागपुर, सोलापुर, कोल्हापुर, इन्दौर, खालियर, भागर, उदयपुर, भोलवाड़ा, विदिणा, अन्नवर, आगरा, गुजामन, अशोकनगर, ललितपुर, मिरपुर, महावीरजी, गुना, सीकर, कण्डवा, कोरजा, मलकापुर, छिदवाड़ा आदि कई स्थानों पर डॉ० भारिल्लजी गए हैं और उनके द्वारा महती धर्म प्रभावना हुई है। आपकी व्याख्यान जैनी से सारा समाज परिचित हो है।

चुन्नीलालजी मेहता फतेपुर, अध्यक्ष, श्री दिगम्बर भगवान महावीर २५००वाँ निर्माण-महोत्सव समिति, गुजरात; एवं श्री गुरजानीचन्द्रजी नुहादिया, मंत्री, श्री दि० भगवान महावीर २५००वाँ निर्माण-महोत्सव समिति, जयपुर संभाग, जयपुर को धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने क्रमशः एक हजार और पांच-पांच सौ प्रतियों के आर्डर देकर अनुगृहीत किया है। हम उन सभी समितियों और महानुभावों के भी आभारी हैं, जिनके आर्डर हमें पुस्तक-मुद्रण के पहले ही प्राप्त हो चुके हैं। उन सब के नामों का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है।

श्री राजमनजी जैन ने दिन-रात एक करके इस पुस्तक के एक-एक पृष्ठ को शुद्ध और सुन्दर बनाया है। उनका आभार जितना मानें उतना कम है।

अन्त में श्री सोहनलालजी जैन व समस्त जयपुर प्रिन्टर्स परिवार बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अल्प समय में ही ऐसा सुन्दर मुद्रण करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया है और जिनसे सदा ही घर जैसा व्यवहार प्राप्त हुआ है। श्री हेमचन्द्रजी को भी धन्यवाद देना अपना कर्तव्य मानता हूँ, जिन्होंने पांडुलिपि तैयार करने में पूरा-पूरा सहयोग दिया है।

द्वितीय संस्करण हेतु समुचित मुभावों की अपेक्षा के साथ,

ए-४, बापूनगर

जयपुर, २०२००४

१ नवम्बर, १९७४ ई०

नेमीचन्द्र पाटनी

मंत्री

पण्डित टोटरमल स्मारक ट्रस्ट

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

प्रथम खण्ड

पूर्व-परम्परा एवं पृष्ठभूमि

२३-४५

कालचक्र २७, अष्टमन्देव २६, एक प्रश्न : दो उत्तर ३४,
भरत और बाहुबली ३५, अग्नि में नमि तक ३८
नेमिनाथ ४०, पार्श्वनाथ ४३

पूर्व भव

४६-६०

वर्तमान भव

६१-८४

द्वितीय खण्ड

सर्वोदय तीर्थ

८७-१८७

पद द्रव्य ९८, प्रतिपादन का केन्द्र बिन्दु ९९, कर्म १०१,
धर्म तीर्थ १०२, धर्म क्या है ? १०३
सम्यग्दर्शन १०५, जीवतत्त्व १०८, अजीवतत्त्व ११०,
आयव-बंधतत्त्व १११, पुण्य-पाप ११३, संवत्तत्त्व ११५,
निर्जरातत्त्व ११६, मोक्षतत्त्व ११६, देव १२०, शास्त्र
१२७, गुरु १३०, भेद-विज्ञान १३५, आत्मानुभूति १४१
सम्यग्ज्ञान १४५, अनेकान्त और स्याद्वाद १५०,
प्रमाण और नय १६३
सम्यक्चारित्र्य १७४

उपसंहार

१८८-१९५

परिशिष्ट

१. अहिंसा

१९६-२०५

२. सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

२०६-२०८

समीक्षाएं

२०९-२१२

लेखक के अन्य प्रकाशन

१. पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व और कर्तृत्व	७-१
२. अपने को पहचानिए [हिन्दी, गुजराती]	०-१
३. सर्वोदय तीर्थ	२-०
४. अनेकान्त और स्याद्वाद	०-३
५. तीर्थंकर भगवान महावीर [हिन्दी, गुजराती]	०-५
६. वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका	२-६
७. पंडित टोडरमल : जीवन और साहित्य	०-६
८. अर्चना [पूजन संग्रह]	०-४
९. बालबोध पाठमाला भाग १ [हिन्दी, गुजराती, मराठी]	०-५
१०. बालबोध पाठमाला भाग २ [हिन्दी, गुजराती, मराठी]	०-७
११. बालबोध पाठमाला भाग ३ [हिन्दी, गुजराती, मराठी]	०-७
१२. वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [हिन्दी, गुजराती]	०-७
१३. वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [हिन्दी, गुजराती]	१-०
१४. वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हिन्दी, गुजराती]	१-०
१५. तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग १	१-२
१६. तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग २	१-२
१७. मैं कौन हूँ ? [निबंध संग्रह]	१-१

प्रथम खण्ड

पूर्व-परम्परा एवं पृष्ठभूमि
पूर्वभूत
वर्तमान भव

जो मोक्ष माया मान मयस, मदन मदन ही है ।
 जो निपुण विनो जीवन में जो, ज्ञान ज्ञान ही है ॥
 जो नरक-नारक भय-निवारण, भय-निवारण ही है ।
 वे नरकीय विनेय, नोचकर सब मयाही है ॥१॥

जो राम-द्वेष विचार नरित, गीत गानम गान में ।
 जिनके विराट् विज्ञान निर्मल, अनन्य केवलज्ञान में ॥
 युगपद् विषय सकलार्थ भूलों, ध्वनिन हों व्याख्यान में ।
 वे ब्रह्ममान महान जिन, चिनरें हमारे ध्यान में ॥२॥

जिनका परम पावन नरित, जलनिधि समान अपार है ।
 जिनके गुणों के कथन में, गगनधर न पावें पार है ॥
 बस बीतराम-विज्ञान ही, जिनके कथन का सार है ।
 उन सर्वदर्शी सन्मती को, वंदना शत बार है ॥३॥

पूर्व-परम्परा एवं पृष्ठभूमि

भगवान महावीर ने कोई सवा धर्म नहीं बनाया : उन्होंने जो कुछ कहा, वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं, उनका दर्शाएँ दिया है। उन्होंने धर्म की नहीं, धर्म में जोई धारणा को स्थापित किया। धर्म की धनु के स्वभाव को नहीं है^१। धनु का स्वभाव बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया जा सके वह स्वभाव होगा^२ वह जो जाना जाता है। कर्त्तार के दृष्टिकार एवम् अपनत्व के समकार ने दूर रहकर जो 'म' और 'पर' को समग्र रूप से जान सके, भगवान महावीर के अनुसार यही भगवान है। भगवान जगत का सटम्प ज्ञान-दृष्टा होता है, कर्त्ता-पना नहीं। जो समस्त जगत को जानकर समस्त पूर्ण धर्मिता धीतराग रह सके यगवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, यही भगवान है। तीर्थंकर भगवान धनु स्वयं को जानते हैं, बताते हैं; बनाते नहीं।

भगवान महावीर तीर्थंकर थे, उन्होंने धर्मतीर्थ का प्रवर्तन किया। जिससे ससार-सागर तिरा जाय उसे तीर्थ कहते हैं और जो ऐसे तीर्थ को फरे अर्थात् संसार-सागर से स्वयं पार उतरे तथा उतरने का मार्ग बताये, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। भगवान महावीर भरतक्षेत्र में इस युग के चौबीसवें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। उनमें पूर्व ऋषभदेव आदि तीर्थंकर और ही चुके थे जिनका विस्तृत वर्णन जैन पुराणों में उपलब्ध है।

कालचक्र के किसी भी क्षण को उसकी पूर्वोत्तर परम्परा से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पूर्वोत्तर परम्परा के परिपेक्ष्य

राजपूतों में प्रथम श्रीधर अष्टभुज की पूजा होती थी । हमने
 लोहें मढ़े हैं मही है कि जैन धर्म मध्यमान और वाग्धेनाथ में भी
 होने प्रमाणित था । अष्टभुज में अष्टभुज, अष्टभुज और अष्टभुज
 इन तीन तीर्थंकरों के नामों का निर्देश है । भागवत पुराण भी हम
 बात का समर्थन करता है, कि अष्टभुज जैन धर्म के महाप्रभु
 हैं ।^१

श्री० विरपाक्ष दादिवर थैली में जैन तीर्थंकरों के उल्लेखों का
 बारम्बार प्रमाण करते हुए लिखते हैं :-“प्रस्तावना महीवि अष्टभुज
 का पारिवारिक था।.....महीवि अष्टि के सगोत्र बेट-पुराण
 दादि प्रयोग में है और स्थान-स्थान पर जैन तीर्थंकरों का उल्लेख
 पाया जाता है । कोई ऐसा कारण नहीं कि हम वैदिक काल में जैन
 धर्म का अस्तित्व न मानें ।”

भागवान पुराण में अष्टभुज का उल्लेख करते ही मन्मान के
 साथ हुआ है—“अष्टभुज ने पृथ्वी का शासन करने के लिए भरत
 की राजगद्दी पर बिठाया और स्वयं उपनामनीन, निदधिरायण
 महापुनिर्वो के भक्ति-ज्ञान और ब्रह्मन् रूप धर्म-रूपोचित धर्म की
 शिक्षा देने के लिए विनम्र विरक्त हो गये । केवल जरीर नाम
 का परिग्रह रखा ।”

श्री० बुद्धप्रकाश, श्री० निरु० ने अपने ग्रन्थ “भारतीय धर्म एवं
 संस्कृति” में लिखा है :-

“महाभारत में विष्णु के सहस्र नामों में श्रीमान्, अनन्त, धर्म,
 पान्ति और सत्य नाम आते हैं और निव के नामों में अष्टभुज,
 अजित, अनन्त और धर्म मिलते हैं । विष्णु और निव दोनों का
 एक नाम सुश्रुत दिया गया है । ये सब नाम तीर्थंकरों के हैं । जगता

^१ Indian Philosophy, Vol. I, p. 287

^२ महावीर जयन्ती स्मारिका १९६४, पृष्ठ ४२

^३ श्रीमद्भागवत ५।५।२८ (जै० मी० ६० ती०, पृष्ठ ५६)

है कि महाभारत के समन्वयपूर्ण वातावरण में तीर्थंकरों की विष्णु शिव के रूप में मिश्र कर धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उससे तीर्थंकरों की परम्परा प्राचीन मिश्र होती है।^१

मेजर-जनरल जे० सी० ग्रार० फ्लोिंग ने अपनी पुस्तक "The Study in Science of Comparative Religion" में लिखा है कि ईसा से अगणिन वर्ष पहले से जैन धर्म भारत में फैला हुआ था। आर्य लोग जब मध्य भारत में आये तब वहाँ जैन लोग मौजूद थे।

"जेनिज्म इन बिहार" पृष्ठ १ पर अभिव्यक्त पी० सी० राय की राय है कि - "आधुनिक कुछ लेखकों ने यह निश्चय साधारण भूल की कि ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध असंतोष की गलत फैल जाने के कारण, जैन धर्म की उत्पत्ति हुई। इस गलत धारणा का नतीजा इसलिये हुआ कि इन्होंने बड्मान महावीर को जैन धर्म का प्रवर्तक मान लिया। यह तथ्य ठीक नहीं है। जैन धर्म उत्पत्ति एवं प्रसार पहले से ही हो चुका था और महावीर ने इस अत्यधिक प्रचार किया था और यही कारण है कि इस प्रकार गलत धारणा कई स्थापित प्राप्त विद्वानों से हो गई।"^२

तीर्थंकर भगवान महावीर ने तो जैन धर्म की स्थापना की नहीं, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने भी जैन धर्म की स्थापना नहीं की है। भगवान धर्म की स्थापना नहीं करते, बरन् धर्म आश्रय लेकर आत्मा, परमात्मा (भगवान) बनता है। जैन मान्यता के अनुसार भगवान अनन्त होते हैं, पर भरत क्षेत्र में एक युग में तो चौबीस ही होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान तो नियम से होते हैं पर प्रत्येक भगवान तीर्थंकर नहीं। तीर्थंकर हुए बिना भी भगवान बना जा सकता है।

^१ तीर्थंकर बड्मान, पृष्ठ १५

^२ जैन धर्म, पृष्ठ ११

^३ महावीर जयन्ती स्मारिका १९६८, पृष्ठ १२८

मर्यकान और मर्यशेनों की अथेया तीर्थकर भगवान भी बनते होते हैं। तीर्थकर भगवान श्रद्धाभेदे ने भी पहले बनते तीर्थकर भगवान हो गये हैं एवं विदेहादि अन्य क्षेत्रों में होते रहते हैं। इन सब को नमजने के लिए भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित काननक को नमजना होगा।

कालचक्र

यद्यपि द्रव्यरूपि में यह जगत निरूप है तथापि पर्यावरण में परिणामनशील भी है। जगत में कोई प्रचक्षद्र ईश्वरीय जगत् ऐसी नहीं है जो उस परिणामन को नियामक हो, फिर भी यह परिणामन अध्यवस्थित नहीं है। व्यवस्था है, पर व्यवस्थापक नहीं। नियम है, पर नियन्ता नहीं। अपने-अपने परिणामन का नियामक प्रत्येक द्रव्य स्वतः ही है। कालद्रव्य तो उसके परिणामन में निमित्त-मात्र है।

समय अपने को दुहराता है, यह एक प्राकृतिक नियम एवं वैज्ञानिक व्यवस्था है। जिस प्रकार दिन-रात, पक्ष-मास, ऋतुयें और वर्ष अपने को दुहराते हैं; उसी प्रकार मत्ताब्दियाँ, सहस्राब्दियाँ आदि तथा नल्पातीत काल भी किन्हीं प्राकृतिक नियमों के द्वारा अपने को दुहराते हैं। कालचक्र के दस परिवर्तन में स्वाभाविक उत्तार-चढ़ाव पाते हैं जिन्हें जैन परिभाषा में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी के नाम से जाना जाता है। जहाँ उत्सर्पिणी क्रमशः विकास की प्रक्रिया है, वहाँ अवसर्पिणी क्रमशः ह्रास की प्रक्रिया है। उत्सर्पिणी में प्राणियों के चल, प्राणु और शरीरादि का प्रमाण क्रमशः बढ़ता जाता है और अवसर्पिणी में उसी क्रम से घटता जाता है। इस प्रकार यदि उत्सर्पिणी बढ़ने का नाम है तो अवसर्पिणी घटने का। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों में प्रत्येक का काल दस-दस कोड़ाकोड़ी सागर है। इस प्रकार कुल मिलाकर बीस कोड़ाकोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है। प्रत्येक कल्पकाल में तीर्थकरों की दो चौबीसी होती हैं। अवसर्पिणी काल के छद् भेद हैं—(१) सुप्तमा-सुखमा (२) सुखमा (३) सुप्तमा-दुःखमा (४) दुःखमा-सुखमा (५) दुःखमा (६) दुःखमा-दुःखमा।

रत्नामय का महान् मध्यमन अपेक्षित है। उन मयका चमूनि करना
 हाँ प्रसासिक होता।

यद्यपि इस अवसरपिणी काल की दृष्टि में तीर्थकर भगवान्
 नलाधोर भरतक्षेत्र के श्रीयोग्ये व अन्तिम तीर्थकर हैं तथापि नमस्तः
 निचार करने पर न तो उन्हें किसी निश्चित संख्या का कहा जा
 सकना है और न ही अन्तिम, क्योंकि "कालो ह्ययं निरवधि विपुला
 च पृथ्वी"। काल सीमातीत है और पृथ्वी बहुत बड़ी है।

प्रथम, द्वितीय, तृतीय काल में क्रमशः उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य
 भोगभूमि की व्यवस्था रहती है, उसमें भोगों की ही प्रधानता रहती है।
 मयको मभी प्रकार की भोग-भोगी कल्पवृक्षों के माध्यम से महज
 उपलब्ध रहती है। जीवन लौकिक दृष्टि से धानन्दमय होने पर भी
 प्राध्यात्मिक दृष्टि में उनके विकास का मार्ग एक प्रकार से अवरोध
 ही रहता है। चतुर्थकाल में कर्मभूमि का आरंभ होता है। भोगों की
 महज उपलब्धि क्रमशः समाप्त होने लगती है और प्राजीविका प्रयत्न-
 साध्य एवं क्रमशः श्रम-साध्य होती जाती है, किन्तु प्राध्यात्मिक उत्पत्ति
 के अवसर का द्वार खुल जाता है। तृतीयकाल के अन्त में होने वाले
 चौदह कुलकर सर्वसाधारण को कर्मभूमि की व्यवस्था में प्रशिक्षित
 करते हैं। इस अवसरपिणी काल के चौदहवें कुलकर राजा नाभिराय
 थे। इन तक आते-आते तृतीय काल समाप्तप्रायः था और भोगभूमि
 क्रमशः कर्मभूमि के रूप में व्यवस्थित होने लगी थी।

ऋषभदेव

प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म अयोध्या नगरी में वहाँ के
 राजा चौदहवें कुलकर नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ से हुआ था।
 वे जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी इक्ष्वाकुवंशी थे। नाभिराय
 के बाद वे राजगद्दी पर बैठे। उन्होंने अपने राज्यकाल में अनेक
 जनोपयोगी कार्यों के साथ-साथ प्रजा को अग्नि, मसि, कृषि, विद्या,

वाणिज्य और शिल्प-इन पद्धतियों ने छात्रोपिका करना शिथिल
 क्योंकि इस समय भोगभूमि समाप्त हो जाने में नन्ददुष्टों के
 कारण छात्रोपिका बहुत नष्ट हुई थी। छात्रोपिका छम्मा
 हो जाने से संपन्न हो स्थिति टालने के लिए व्यवस्था व्यवस्था हो
 थी। कर्मभूमि के पारंगत होने से नन्ददुष्टों नन्ददुष्ट व्यवस्था
 में राजा कृष्णदेव के द्वारा स्थापित हुई। यही कारण है कि
 प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु, शक्ति नामों ने भी
 गया है।

राजकुमार कृष्णदेव ने विवाह भी किया था, उनकी
 रानियाँ (पत्नियाँ) थीं - यमस्यती और मुनन्दा। यमस्यती का पुत्र
 नाम नन्दा भी था। राजा कृष्णदेव के १०१ पुत्र और दो पुत्रियाँ
 थीं। रानी यमस्यती से भरतादि भी पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्र
 एवं मुनन्दा से ब्राह्मणी नामक पुत्र एवं मुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न
 हुई थीं।

एक और जहाँ उन्होंने अपने नरतादि पुत्रों की कुछ प्राचीन
 कठोर विद्याओं में पारंगत किया वहाँ ब्राह्मी और मुन्दरी लिपियों के
 क्रमशः अक्षर (लिपि) एवं अक्षर विद्या सिखाई। प्राचीन शिलालेखों
 की लिपि को आज भी ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। इसका कारण
 कृष्णदेव द्वारा उक्त विद्या को सर्वप्रथम ब्राह्मी नामक वेदी को
 सिखाना था, उसी के नाम से लिपि का नामक ब्राह्मी लिपि कह
 पड़ा। ब्राह्मी लिपि के संदर्भ में डॉ० रामचारीसिंह 'दिनकर' ने
 लिखा है :-

“ब्राह्मण भाषाओं की सभी लिपियाँ ब्राह्मी से निकली हैं।”
 दक्षिण भारत में प्रचलित जैन परम्परा के अनुसार ब्राह्मी लिपि

१ प्रजापतयः प्रथमं जिजीविषुः अनास कृष्यादिभु कर्मनु प्रजाः ॥

ही बड़ी पुत्री थी । ऋषभदेव ने ही अठारह प्रकार की लिपियों का आविष्कार किया जिनमें से एक लिपि कन्नड़ हुई^१ ।

यद्यपि विद्या शब्द बहुत व्यापक है, विद्याध्ययन के क्षेत्र में अक्षर और अंक विद्या के अतिरिक्त अनेक विद्याएँ आ जाती हैं, तथापि आज विद्याध्ययन से अंक और अक्षर विद्या के माध्यम से सीखी जाने वाली विद्याएँ ही ली जाती हैं । इनको जानने वाले को ही आज शिक्षित कहा जाता है । इनको न जानने वाला इनके अतिरिक्त अन्य अनेक विद्याओं में निपुण हो, फिर भी उसे अनिश्चित ही कहा जायगा । शिक्षा का अर्थ ही अंक विद्या और अक्षर विद्या हो गया है । इस शिक्षा के क्षेत्र में नारी समाज आज भी पिछड़ा हुआ है । यद्यपि इन वर्षों में नारी शिक्षा का बहुत प्रचार व प्रसार हुआ है तथापि अभी वह स्थिति नहीं आई है जो पुरुषों की है । ५०-६० वर्ष पूर्व तो और भी विचारणीय स्थिति थी । लाखों में कोई एकाध महिला शिक्षित मिल जावे तो सौभाग्य माना जाता था । नारियों का काम पढ़ना-लिखना नहीं है, इस विचारधारा ने महिलाओं में शिक्षा के प्रचार-प्रसार में बहुत योग किया है । ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों की ही सर्वप्रथम उक्त विद्याएँ सिखाईं । उक्त तथ्य ने जैन धर्म का दृष्टिकोण नारी शिक्षा के प्रति क्या है, स्पष्ट हो जाता है ।

एक दिन (चैत्र कृष्ण नवमी) राजा ऋषभदेव सैकड़ों राजाओं से घिरे राजसिंहासन पर आरुढ़ थे एवं सर्वांग-सुन्दरी अप्सरा नीलांजना का नृत्य चल रहा था । उसके मनोहारी नृत्य को देखकर ऋषभदेव सहित समस्त सभासद मुग्ध हो रहे थे, तभी अचानक देवांगना की आयु समाप्त हो गई । उसके दिवंगत होते ही इन्द्र ने तत्काल उसी के सहश अन्य देवांगना का नृत्य प्रारंभ करा दिया । यद्यपि यह सब इन्द्र ने इतनी शीघ्रता एवं चतुराई से किया कि किसी को पता भी न चला किन्तु यह सब सूक्ष्मदर्शी राजा ऋषभदेव की

^१ संस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ ४४

रहित म घोटा । तब राजा । संसार की लक्षणा स्वरूप में
ही प्रकटमाना । यह घोटा पर महा सीर के लक्षण के समान माना
तो मने । अतः निम्नलिखित दोहा । तब संकल्प लिया ।

यह जानकर गोपालिका देव तर्पित हुए और पत्नीय भक्त
ने इस पवित्र विचार को भग्न अन्वेषित की । मन्त्रिपति को
पुरतन्त्री न भूत अन्वेष-विनयपूर्वक आग्रह किया, पर इन्द्र-मन्त्र
नृपभक्ष को कोई उनके मन्त्रकृत्य में विनियम न कर मना ।
अन्ततोगत्वा भरत को अयोध्या का और सायवी को गोतपुर का
राज्य दे, मित्रों को नमस्कार कर, राजा नृपभक्ष मुनिराज हो गये ।

उनके साथ कन्दारि चार हजार राजाओं ने भी दिगम्बर
दीक्षा धारण कर ली । सभी राजाओं को अन्तर की पकड़ तो ब
नहीं, वे तो उनके साथ आयुक्ततायग दीक्षित हो गये थे । मुनिरा
नृपभक्ष ध्यानस्थ हुए तो छह माह तक ध्यान में ही गड़े रहे । उ
जैसी धीरता-धीरता अन्य वेपधारी साधुओं के कहीं थी । वे भूत-प्या
से आकुल-ध्याकुल होने लगे । नृपभक्ष तो मोन थे, शत्रु मायु
को मार्गदर्शन करने वाला भी कोई नहीं था । वे नृपभक्ष से अनुमा
लेकर तो साधु हुए नहीं थे । आत्मध्यान की तल्लीनता में उन्हें
इनका कोई ध्यान ही न था । वे लोग अन्ततोगत्वा अपनी-अप
कल्पनानुसार विभिन्न वेप धारण कर कंद-मूल भक्षणादि के द्वा
अपनी क्षुधा को शान्त करने लगे ।

इस प्रकार सद्धर्म एवं सद्-साधुता के साथ कुधर्म और कु-साधुता
का भी आरंभ हो गया । भोगभूमि में तो सभी जीव मरकर देव ही
होते थे किन्तु कर्मभूमि के आरंभ होते ही जहाँ मुक्ति का मार्ग
आरंभ हुआ वहीं चतुर्गति का मार्ग भी खुल गया । उन चार हजार
अष्ट साधुओं में भरत चक्रवर्ती का पुत्र मारीचि भी था जो बहु
अच्छी-बुरी योनियों में भ्रमण करता हुआ अन्त में जाकर अंत
कर महावीर हुआ ।

छह माह बाद जब मुनिराज ऋषभदेव का ध्यान भग्न हुआ तब आहार के लिए निकले किन्तु कर्मभूमि का आरंभ होने से कोई भी व्यक्ति मुनिराज को आहार देने की विधि नहीं जानता था। सात माह नौ दिन तक उन्हें आहार प्राप्त न हो सका। इस प्रकार एक वर्ष एक माह नौ दिन के बाद मुनि व्यवस्था में नवप्रथम उनका आहार अस्तिनापुर नगर में राजा सोमप्रभ के भाई श्रेयांस के हाथ से हुआ। उन्हें जातिस्मरण के द्वारा पूर्व भव में दिये गये मुनिराजों के आहार का स्मरण हो गया था, जिससे उन्हें आहार की विधि ज्ञात हो गई थी। आहार बसाख मुदी तृतीया के दिन हुआ था। उसी दिन से उस दिन को अक्षय तृतीया पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार इस युग के धर्मतीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव एवं दानतीर्थ के प्रवर्तक राजा श्रेयांस हुए।

मुनिराज ऋषभदेव एक हजार वर्ष तक बराबर मोन आत्म-साधनारत अन्तर्बाह्य घोर तपश्चरण करते रहे। एक दिन आत्म-जीनता की दशा में उन्हें केवलज्ञान (पूर्णज्ञान) की प्राप्ति हुई। इन्द्र ने आकर उनकी धर्म-सभा (समवधारण) की व्यवस्था की। भरत के छोटे भाई वृषभसेन ऋषभदेव के मुख्य गणधर बने। उनकी पुत्रियों ग्राही व सुन्दरी ने भी आर्यिका के व्रत ग्रहण कर लिए और गणिनी पद प्राप्त किया। ये चार हजार राजा जो ऋषभदेव के साथ दीक्षित होकर फिर भ्रष्ट हो गये थे, उनमें से अधिकांश ने अपनी गलती सुधार कर भगवान् ऋषभदेव से पुनः दीक्षा ग्रहण कर ली; किन्तु मारीचि ने कपायवश अपनी भूल न सुधारी और नया मत स्थापित कर भगवान् ऋषभदेव का विरोध करने लगा।

अन्त में भगवान् ऋषभदेव आयु की समाप्ति पर अन्तिम देह का भी परित्याग कर कलाश पर्वत से मोक्ष पधारे। इस अवसरपिणी काल के प्रथम तीर्थंकर होने से इन्हें भगवान् आदिनाथ भी कहा जाता है।

को निकाले ही नहीं, यहाँ से ऐसे मान हुए कि पूर्ण कीर्तिमान
 सम्पन्ना प्राप्त करने के पुर्ण हित भी नहीं, भले ही एक बने या
 एक बने तक यहाँ मुद्रा में ही लदे रहे । परमान में उनमें से
 गढ़े, उनके यहाँ हीमकों में स्थापित ही गये, पर उनकी वस्तु
 पथ्य ही नहीं था, उनकी सार-सर्वा पुमानुवर्तिन है । यहाँ ही
 हुई उनकी विनाश ५७ फुट उन्मुख पापान प्रतिमा अन्तर्गत
 (भैरव) में स्थित है । उक्त पापान प्रतिमा भारत में इतनी तीव्र
 है कि उनकी अनुवर्तिन के रूप में पापों प्रतिमाएँ समस्त
 के जिनास्यों में स्थापित हैं और प्रतिगर्भ स्थापित की जाती हैं ।
 भारत और बाहुवली के संघर्ष की वही ही गेवर कदापु
 में आती है, जो इस प्रकार है :-

भरत को चक्ररत्न की प्राप्ति हुई और वे भरतक्षेत्र के छहों
 जीतने को निकले । यद्यपि उनकी दिग्विजय यात्रा सङ्गुप्त
 हुई तथापि चक्ररत्न अयोध्या के द्वार पर ही रुक गया । उसने अयोध्या
 में प्रवेश नहीं किया । इसके कारणों की राजकीन हुई तब पता
 चला कि चक्ररत्न सम्पूर्ण छह गण्ड को आधीन किए बिना अन्त
 प्रवेश नहीं करता । ऐसा कौन है जिसने सम्राट भरत की आधीनता
 न मानी हो ? चारों ओर दृष्टि घुमाने पर पता चला कि और तो
 कोई बाकी नहीं रहा, मात्र सम्राट के अनुजों को छोड़कर । सम्राट
 भरत की आधीनता स्वीकार करने के लिए समस्त भाइयों के पास
 राजदूत भेजे गये । प्रायः सभी को सम्राट भरत का उक्त प्रस्ताव
 अनुचित लगा ।

बाहुवली को छोड़कर अन्य सभी भाइयों को तो संसार की
 स्वायं परता देख वैराग्य हो गया और उन्होंने जाकर ऋषभदेव के
 पास दिगम्बरी दीक्षा धारण करली, किन्तु बाहुवली ने दूत से कहा
 कि छोटा भाई बाहुवली बड़े भाई भरत के सामने झुक सकता है,
 पर राजा बाहुवली महाराजा भरत के सामने नहीं । यदि उन्हें शक्ति
 का गर्व है तो मैं उसके परीक्षण के लिए तैयार हूँ । फिर क्या था,

इस ही दिनों में दोनों की सेनायें आमने-सामने थीं। दोनों के समान मंत्रियों ने समझाने का बहुत प्रयत्न किया। सफलता न मिलने पर उन्होंने परस्पर विचार किया कि ये तो दोनों ही महाबली और मशहूर हैं, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्यों व्यर्थ ही दोनों और की सेनाओं का रक्तपात किया जाय ? दोनों और के मंत्रियों ने मिलकर उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि क्यों न आप दोनों ही अपना शक्ति परीक्षण कर लें, व्यर्थ में ही सेनायें क्यों कटें ? दोनों को ही प्रस्ताव स्वीकृत हो गया और फिर तीन प्रकार की युद्ध प्रतियोगिताएँ निश्चित हुईं - दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध।

बाहुबली शारीरिक दृष्टि से भरत से बलिष्ठ भी थे और उत्तम-तम भी। अतः वे तीनों ही युद्धों में अपराजेय रहे। पराजय का अपमान भरत सह न सके, वे क्रोधावेश में आ गये और उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन कर बाहुबली पर चक्र चला दिया, फिर भी बाहुबली दक्षत एवं अपराजित रहे। किन्तु यह देख बाहुबली को संसार, विषय और भोगों से सहज वैराग्य हो गया। उन्होंने सब कुछ त्यागकर वैदग्ध्यवरी दीक्षा स्वीकार करली। सम्राट भरत हारकर भी चक्रवर्ती बन गए।

भरत के समस्त भाई-बहिन दीक्षित हो गए। यद्यपि भरत मृदलपण्ड का राज्य करते हुए घर में ही रहे तथापि उनका गार्हस्थ्य जीवन भी अपूर्व एवं अनुकरणीय था। उनके गार्हस्थ्य जीवन की लोक-जीवन में इस प्रकार गाया जाता है :-

भरतजी घर ही में वैरागी ।
वे तो अन्न-धन सबके त्यागी ॥ भरतजी० ॥ टेक ॥
कोड़ अठारह तुरंग हैं जाके, कोड़ चौरासी पागी ।
लाख चौरासी गज, रथ सोई तो भी भये नहि रागी ॥ भरतजी० ॥
तीन करोड़ गोकुल घर सोई, एक करोड़ हल साज ।
नव निधि रत्न चौदह घर जाके, मनवांछा सब भागी ॥ भरतजी० ॥

की विशेष जानकारी के लिए जैन पुराणों का अनुशीलन
भी चाहिए ।

कामदेव से तात्पर्य है सर्वांग-मुन्दर शरीर के धारी महापुरुष ।
भी चोबीस होते हैं ।

यद्यपि इन तीर्थंकरों के चक्रवर्ती होने के कारण कथानक में
विशेषनाएँ होने से विगिष्ट वर्णन संभव था, किन्तु ऋषभदेव के
चरित्र के साथ ही उनके प्रथम पुनः भरत के चक्रवर्ती होने से चक्रवर्ती
विन्धी समस्त वर्णन भी वहीं हो जाता है; अतः यहाँ भी पुनरुक्ति
संभावना बनी रहती है ।

बीसवें तीर्थंकर मुनिमुव्रतनाथ के समय में भारतीय साहित्य में
अधिक चर्चित महापुरुष राम और लक्ष्मण हुए हैं । जैन
ग्रन्थानुसार राम तीर्थंकर न थे, फिर भी जैन साहित्य में उनका
कन सर्वाधिक हुआ है । कई तीर्थंकर ऐसे हैं जिन पर स्वतंत्र रूप से
कोई पुराण या महाकाव्य नहीं मिलेगा, किन्तु राम के जीवन की चर्चित
रने वाले अनेक पुराण और काव्य प्राप्त होंगे । इसमें सबसे बड़ा
कारण राम के चरित्र की विविधता है । जीवन का कोई भी ऐसा
ग नहीं है जिस पर राम का चरित्र प्रकाश न डालता हो । राष्ट्रकवि
धिलीशरण 'गुप्त' का यह कथन शत-प्रतिशत सत्य है :-

“राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है ।

चाहे जो बन जाय कवि संभाव्य है ।”

जैन ग्रन्थानुसार राम और लक्ष्मण त्रैलोक्य के महापुरुषों
आते हैं । राम बलभद्र थे और लक्ष्मण नारायण । रावण को
तिनारायण माना गया है । हनुमान की गणना कामदेवों में की
ई है । राम और हनुमान दोनों ने ही जीवन के अन्त में नग्न-दिगम्बरी
शिक्षा धारण कर पूर्ण ज्ञान एवं पूर्ण वीतरागता प्राप्त की थी ।
तीर्थंकर नहीं, पर तीर्थंकर भगवानों जैसे ही पूज्य हैं, उनकी

साकेत, मुखपृष्ठ

श्रीर हृदय का वातावरण था । सन्धियों के मध्य उनकी प्रसंगा-
स्वाभाविक छेड़छाड़ में भी, ऊपर में गंभीर किन्तु अन्तर में
राजुल भी, वही उत्सुकता से बरात-प्रागमन की प्रतीक्षा में थी ।
कुमार के शुभ संयोग की सुखद कल्पनाओं में मग्न राजुल मग्न
भूल रही थी ।

तभी पान्त सागर में प्रलयकारी तूफान के समान यह समाचार
आ कि वध हेतु प्रतिबंधित पशुओं की मूक पुकार से द्रवित हो
नकुमार के प्रतिसूक्ष्म राग-तन्तु भी टूट गये हैं । वे बैरागी हो
हैं । उन्होंने शादी नहीं करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है । वे
तन को तोड़कर गिरनार की ओर चल पड़े हैं । उनका राग विराग
बदल गया है । माता-पिता, धन-धान्य राज्यादि समस्त बाह्य
ग्रह एवं राग-द्वेषादि अंतरंग परिग्रह का पूर्णतः त्यागकर वे नग्न
तन्त्र साधु हो गये हैं ।

दशगु भर में ही यह समाचार सर्वत्र फैल गया । नेमिकुमार को
दाने के अनेक प्रयत्न किये गये, पर सब व्यर्थ ही रहे । लोकान्तिक
ोंने आकर उनके मंगलमय कार्य की सराहनापूर्ण अनुमोदना की ।
श्री नागरिकों एवं देवों ने आकर सोत्साह दीक्षा-कल्याणक का
सव किया । समस्त वातावरण ही बदल गया । रागमय वैवाहिक
तावरण वैराग्यमय हो गया ।

राजुल का मन भी बदल गया । उसने भी आत्म-साधना का
मार्ग अपनाया । वह भी उन्हीं के पग-चिन्हों पर गिरनार की ओर बढ़
ई । सारा नगर टगा-सा देखता रह गया । बराती बधू लेने आये थे,
र खोकर चले गये । राजा अग्रसेन अपनी प्रिय राजदुलारी को पालकी
बिठाकर राजमहलों में भारी दान-दहेज के साथ भोजना चाहते थे,
र सब पड़ा रहा, वह तो सफेद साड़ी में गिरनार की ओर बढ़ गई ।
न्होंने अपने जामाता को देने के लिए अनेक वैजकीमती वस्त्राभूषण
पार कराये थे, किन्तु वे तो तन के भी वस्त्र त्यागकर नग्न हो

गहन में कुलाग्र के निवृत्त है। सर्वत्र वन्द्य भी इस तीर्थ-स्थल को परम पवित्र मानते हैं। यह भस्मिनाथ की निर्वाण-भूमि ही नहीं, लोभभूमि भी है। राजकुल में भी यहाँ मरघना की थी। श्रीहृष्य के पुत्र प्रद्युम्नकुमार और लक्ष्मणकुमार भी यहीं में मोक्ष पाये हैं। प्रद्युम्नकुमार का मंत्र है।

पार्ष्वनाथ

भेईतर्वे तीर्थकर भगवान् पार्ष्वनाथ निर्गैरवृत्ति के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। उनके पूर्व-जन्मों की सजा में उनमें दन्तवस्त्रा वर धारण करने कष्ट की क्रूरता थी। उनके प्रति पार्ष्वनाथ की निर्वैर परिश्रुति अपने धाम में सहिष्णु की धम्म उत्पत्ति है।

धाम में करीब तीन हजार वर्ष पूर्व दुष्यकु वंश के काश्यप-गोत्रीय वासुदेवी नरेन धरधमेन के यहाँ उनकी विदुषी पत्नी कामदेवी के उदर में चौथे हृष्य एकदशों के दिन एक महान् निहन्वी क्षत्रिय वायक का जन्म हुआ— जिसका नाम रखा गया था पार्ष्वकुमार। वायक पार्ष्वकुमार जन्म में ही प्रतिभाशाली, चमत्कृत बुद्धिनिधान, अनेक गुणधामों के धनी एवं विरक्त वायक थे। यद्यपि उन्हें भोग-सामग्री की कोई कमी न थी, तथापि उनके लिए उनके हृदय में कोई स्थान न था। धर्म की छाया में पलने पर भी जल में रहने वाले कमल के समान वे हमेशे धमिष्ठ ही थे। युवा होने पर माता-पिता ने बहुत प्रयत्न किये, पर उन्हें विवाह करने की राजी न कर सके।

वे ब्राह्मजानी से जन्म में थे ही, उनका मन भी सदा संगार से उदास रहता था। एक दिन प्रातःकाल वे अपने मादियों के साथ घूमने जा रहे थे। रास्ते में वे देखते हैं कि उनके नाना साधुवेष में पंचान्न-तप तप रहे हैं। जलती हुई अग्नि के बीच एक नाग-नामिनी का जोड़ा था, वह भी जल रहा था। पार्ष्वकुमार ने अपने दिव्यज्ञान (अवधिज्ञान) से यह सब जान लिया और उन्हें दंग प्रकार के काम करने से मना किया, पर जब तक उस

नवमी की पारवण्य नहीं देना दिया गया जब तक वे पत्थरों का माने नहीं। नवमी पारवण्य ही उमने में पारवण्य नाम-नामिनी मिले। पारवण्य ने उन नाम-नामिनी की संशोधित किया और वे मरकतमयपुष्पों के मरकत पारवण्य-पचारों हुए।

उम हृदय निराशक पटना में पारवण्य का बोझ हटकर वैराग्यमय हो गया और बीच कृष्ण पारवण्य के दिन में दिगम्बर साधु हो गए।

एक बार एक सगण्ड मोनमाधारी ने पारवण्य मुनिमात्र परिक्षेत्र के वन में ध्यानस्थ थे। उनी ममय उनके पूर्व जन्म का जन्म संवर नाम देव (कमठ का जीव) आत्मन मार्ग में जा रहा था। उन्हें देवस्व उसका पूर्व घेर जाशुत हो गया और उमने मुनिराज पारवण्य पर और उपसर्ग किया। पानी बरसाया, धोले बरसाये, भयंकर लूफान चलाया और पत्थर तक बरसाये, पर यह उन्हें आत्म-साधना से डिगा न सका।

जब संवर देव उन पर उपसर्ग कर रहा था तब धरणेन्द्र-पद्मावती ने उनके उपसर्ग को दूर करने का यत्न किया था। यद्यपि पारवण्य अपनी आत्म-साधना में पूर्ण सुरक्षित थे, उन्हें पर के सहयोग की रंचमात्र आवश्यकता एवं आकांक्षा नहीं थी और न ही किसी अन्य के सहयोग से उन्हें कोई लाभ ही हुआ; तथापि धरणेन्द्र-पद्मावती ने अपने विकल्पानुसार प्रयत्न किया था। उसी के प्रतीक स्वरूप भगवान पारवण्य की बहुत सी प्रतिमाओं में सपों की फणावली बनी पाई जाती है। एक युग ऐसा आया कि जब इस प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ बनीं, पर वे बहुत प्राचीन नहीं हैं। शास्त्रीय दृष्टि से भी वे ठीक नहीं हैं क्योंकि मूर्ति अरहन्त अवस्था की मानी जाती है तथा अरहन्त अवस्था में कोई उपसर्ग नहीं होता है, यह नियम है। उपसर्ग काल में मूर्ति मुनि पारवण्य की हो सकती है, भगवान पारवण्य की ही। इसी प्रकार बाहुवली की मूर्ति के संबंध में भी विचारणीय। वेलों वाली मूर्ति मुनिराज बाहुवली की हो सकती है, अरहन्त भगवान बाहुवली की नहीं; किन्तु यह परम्परा चल पड़ी है और

चल रही है। भारत भर में किसी भी मंदिर में फल वाली भगवान पार्श्वनाथ की एवं वेलों वाली बाहुवली की प्रतिमाएँ देखी जा सकती हैं।

मुनिराज पार्श्वनाथ को चैत्र कृष्ण चतुर्दशी के दिन आत्म-तल्लीनता की दशा में केवलज्ञान की प्राप्ति हुई और वे भगवान पार्श्वनाथ बन गये। इसके बाद लगभग सत्तर वर्ष तक भारतवर्ष में उनका समवशरण सहित विहार और उपदेश होता रहा। अन्त में उन्होंने सौ वर्ष की आयु पूर्ण कर मम्मेदशिलर में निर्वाण प्राप्त किया। यही कारण है कि मम्मेदशिलर को 'पार्श्वनाथ हिल' कहा जाता है, रेलवे स्टेशन का नाम भी पारमनाथ है। यह स्थान बिहार प्रान्त में हजारीबाग जिले में ईसरी के पास है। यह जैनों का सबसे बड़ा तीर्थक्षेत्र है। यहाँ से चौबीस तीर्थकरों में से बीस ने निर्वाण प्राप्त किया है। यहाँ लाखों यात्री प्रतिवर्ष यात्रा करने के लिए आते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर के पूर्व एक पूर्ण विकसित परम्परा विद्यमान थी। तीर्थकर महावीर उसकी अंतिम कड़ी हैं, प्रारंभिक नहीं। इस अवसर्पिणी काल की धर्मरूपी मणि-हार की आदिनाथ (ऋषभदेव) प्रथम मणि हैं तो महावीर अंतिम, किन्तु आदिनाथ के पूर्व भी अनन्त तीर्थकर हो चुके हैं और महावीर के बाद इसी भारत भूमि पर उत्सर्पिणी काल के प्रथम तीर्थकर महापद्म होने वाले हैं व तीर्थकरों की यह परम्परा अनन्त काल तक चलने वाली है; अतः बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के समान महावीर को जैन धर्म का संस्थापक मानना बहुत बड़ी भूल है।

भगवान महावीर ने धर्म की स्थापना नहीं की, उसका प्रचार व प्रसार किया है। उन्होंने धर्म का परिमार्जन (शुद्धिकरण) भी नहीं किया है। धर्म का कोई क्या परिमार्जन करेगा? धर्म तो परिमार्जित ही होता है एवं विकारी आत्माओं का परिमार्जन करने वाला होता है। पर्यायदृष्टि से देखा जाये तो परिमार्जन ही धर्म है।

पूर्व भव

भगवान महावीर को समझने के लिए उनके मात्र वर्तमान भव (जन्म) को देखना पर्याप्त न होगा। उनको मात्र एक भव से समझना असंभव है क्योंकि उनके आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया अनेक भवों में सम्पन्न हुई है, एक भव में नहीं। तीर्थंकर और भगवान बनने की प्रक्रिया महावीर के चरित्र के आधार पर समझने के लिए उनके कई पिछले भवों को जानना होगा।

तीर्थंकर महावीर के पूर्व भवों का अध्ययन इस दृष्टि से भी उपयोगी होगा कि सामान्य आत्मा किस प्रकार परमात्मा बनता है तथा परमात्मा बनने की सम्यक् प्रक्रिया के न समझने के कारण वह किस प्रकार भवचक्र में घूमता रहता है, दुखी होता रहता है।

भगवान महावीर ने अपने पूर्व भवों की परम्परा में जहाँ एक और अनेक स्वर्गों के साथ-साथ नारायण (अर्द्धचक्री) और चक्रवर्ती के पद प्राप्त किए, वहीं अनेक बार नरकों में जनन्त दुःख भोगने के साथ ही तीर्थंच की अनेक अस्त-स्थावर योनियों में भी अमण किया। उनके पूर्व भवों की संक्षिप्त जानकारी के लिए कतिपय मुख्य भवों का दिग्दर्शन अपेक्षित है।

तीर्थंकर भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन जैन पुराणों में इस प्रकार पाया जाता है:-

जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सीता नदी के उत्तर किनारे पुष्कलावती देश में एक पंडुरीकिनी नाम की नगरी थी। उसके पास एक मधुक नामक वन था, जिसमें एक पुरुरवा नामक नीलों का राजा रहता था। उसकी पत्नी का नाम था कालिका।

उसी वन में एक सागरसेन नामक महान तपस्वी नग्न-दिगम्बर मुनिराज विचरण कर रहे थे। उनको अमवज भूग सशक्तकर मारने

के लिए उस भीलराज ने ज्योंही धनुष पर बाण चढ़ाया, त्योंही उसकी पत्नी ने हाथ पकड़कर रोकते हुए मृदुल शब्दों में कहा कि क्या कर रहे हो ? वह मृग नहीं, कोई वन-देवता विहार कर रहे हैं । मुनि हत्या के महादोष से बचकर वे दोनों पति-पत्नी मुनिराज के पास दर्शनार्थ गए । उन्हें भक्तिपूर्वक नमस्कार किया । उनसे धर्म श्रवणकर मद्य-मांसादि का त्याग किया । जीवनपर्यन्त आदरसहित व्रतों का निर्वाह करते हुए मरकर वह भीलराज सौधर्म नामक प्रथम स्वर्ग में देव हुआ ।

वहाँ से आकर वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के बड़े पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के यहाँ मारीचि नामक पुत्र हुआ । उसने अपने पितामह ऋषभदेव के साथ ही दिगम्बरी दीक्षा चारण की, किन्तु ऋषभदेव के साथ दीक्षित कच्छादि चार हजार राजाओं के समान मुनिमार्ग से अपरिचित होने से, वह भी भ्रष्ट हो गया ।

कच्छादि राजाओं की ऋषभदेव में पूर्णभक्ति थी, वे उनके अनुगमन पर ही दीक्षित हुए थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त न हो पाने के कारण ही वे भ्रष्ट हुए थे; अतः जब तीर्थंकर भगवान् ऋषभदेव की दिव्यध्वनि खिरने लगी, उपदेश होने लगा, तब उनमें से अधिकांश ने अपनी भूल सुधारकर, उनके द्वारा बताया सन्मार्ग ग्रहण कर लिया; किन्तु मारीचि ने स्वतंत्र मत स्थापित किया । वह पारिव्राजक का वेप धारणकर ऋषभदेव के समान मत-प्रवर्तक बनने का प्रयत्न करने लगा । यद्यपि उसने मिथ्यात्व नामक महापाप का सेवन, प्रचार व प्रसार कर अपना भवभ्रमण बढ़ाया तथापि शुभभावपूर्वक मरण कर वह ब्रह्म नामक पाँचवें स्वर्ग में देव हुआ ।

आयु की समाप्ति पर वहाँ से चयकर वह साकेतनगर में कपिल नामक ब्राह्मण के यहाँ जटिल नामक पुत्र हुआ । वहाँ भी पूर्व-संस्कारवश पारिव्राजक साधु हुआ और मरकर प्रथम स्वर्ग में देव हुआ । वहाँ से आकर नारदाज ब्राह्मण के यहाँ पुण्यमित्र नामक पुत्र हुआ । वहाँ भी वही स्थिति रही और मरकर प्रथम स्वर्ग में देव

भागीरथ तटी से उभरा सोर गंगाधर नामक राजा भी ।
भागीरथ के पास जो माहेन्द्र नामक चतुर्न रत्नी का रत्न हो गया ।

तटी से चलाए गए राजकुमार नाम के विश्वभूति नामक राजा
के यही विश्वनंदी नामक राजकुमार हुआ । राजा विश्वभूति के छोटे
भाई का नाम विश्वभूति या श्री विश्वभूति के छोटे पुत्र का नाम
विशाखनंद । परन्तु के बादलों में गढ़ होते देहाकर राजा
विश्वभूति को वैराग्य हो गया सोर वे अपने छोटे भाई विश्वभूति
को राजपद तथा पुत्र विश्वनंदी को मुनराज पद देकर जल-दिगम्बर
साधु हो गये ।

मुनराज विश्वनंदी के पास एक मनोहर नाम का मनोहर उद्यान
था, जो उसे बहुत प्रिय था । एक दिन वह अपनी प्रियाओं के साथ
उस उद्यान में क्रीडारत था । क्रीडारत विश्वनंदी को देव विशाखनंद
उस उद्यान को पाने का अभिनायी हो अपने पिता राजा विश्वभूति
के पास गया । उमने पिता से कहा उक्त उद्यान मुझे दिनादये प्रत्यक्ष
में देन छोड़कर चला जाऊँगा ।

यद्यपि विशाखभूति इसको रंचमात्र भी उचित नहीं मानता था
तथापि पुत्र मोह इस प्राणी से क्या-क्या बुरे कार्य नहीं कराता है ?
कैकई के पुत्र मोह ने ही तो राम जैसे योग्य व्यक्ति को वनवास

दिलाया था । पुत्र के मोह में अन्व राजा विशाखभूति ने विश्वनंदी को छल से पर्वतीय उपत्यका में रहने वाले राजाओं के उपद्रवों को शान्त करने के बहाने युद्ध के लिए भेज दिया और मनोहर उद्यान को अपने पुत्र विशाखनंद को सौंप दिया ।

जब पराक्रमी विश्वनंदी को यह पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा । विशेषकर इस छल-प्रक्रिया पर वह क्रोधित हो उठा और विशाखनंद को पकड़ने के लिए ज्योंही दौड़ा त्योंही विशाखनंद भय से भागा और एक कैय के वृक्ष पर चढ़ गया । कुमार विश्वनंदी ने उस वृक्ष को ही उखाड़ डाला तो वह वहाँ से भागकर एक प्रस्तर स्तंभ (पत्थर का खंभा) के नीचे जा छिपा, पर विश्वनंदी ने उस स्तंभ को भी मुष्टिका प्रहार से चूर कर डाला । किसी प्रकार हाथ-पैर जोड़कर विशाखनंद ने अपनी जान बचाई ।

यद्यपि उसकी दीनता को देखकर विश्वनंदी ने उसे छोड़ दिया तथापि उक्त घटना ने उसके मानस को बदल डाला । उसका राग वैराग्य में बदल गया और वह सब घर-बार छोड़कर दिगम्बर साधु हो गया । राजा विशाखभूति अपने इस दुष्कर्म पर बहुत पछताया एवं परिणाम को देखकर दुःखी हुआ । वह भी संसार की असारता जान विरक्त हो गया । उसने भी दिगम्बर दीक्षा धारणा करली ।

मुनिराज विश्वनंदी अन्तर्बाह्य घोर तपश्चरण करते हुए अत्यन्त कृप-काय हो गये । महातपस्वी वे मुनिराज एक बार मथुरा नगर में आहार के लिए गये । मार्ग में तत्काल प्रसूता गाय की ठोकर लगने से वे गिर गये । वहीं सामने एक वेश्या के मकान से उनका चचेरा भाई विशाखनंद उन्हें देख रहा था । विशाखनंद अपनी पुरुषार्थ-हीनता, अन्धायवृत्ति एवं कुकर्मों के कारण राजभ्रष्ट हो, अन्यत्र दूतकार्य करने लगा था और कार्यवश मथुरा आया हुआ था । उसने मुनिराज विश्वनंदी को पहचान लिया और उनका परिहास करते हुए व्यंग किया कि कहाँ गया तुम्हारा वह बल जिसने वृक्ष को उखाड़ डाला था एवं पत्थर की विशाल शिला को मुष्टिका प्रहार से ही तोड़

वाला था ? मुनिराज का जिन भी उसके धर्म-दासों की सहज सेवा, चमत्कृत हो गया । उन्होंने निदान किया उसके मानसदेव का । अन्त में सम्राट् विदेहक मन्तर के महागुरु नामक उसके स्वर्ग में देव हुए ।

वहाँ से आकर वे इसी जन्महीन के मरुभूमि में पौनःपुन्य के राजा बाहुवली के दंग में उत्तम महाराजा प्रजापति की रानी कुमावती से महाप्रतापी त्रिवृष्ट नामक पुत्र हुए, तथा उनके माता विद्यावती का जीव उसी राजा प्रजापति की दूसरी रानी कुमावती के उदर से विजय नामक पुत्र हुआ ।

विजय प्रथम 'दासपति' के और त्रिवृष्ट प्रथम 'नारायण' । १ व्यासदेव तीर्थंकर भगवान् श्रेयांसनाथ का समय था । उस समय विजयाष्ट पर्वत की उत्तरधरणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव नाम नीलांगना था । विद्यावती का जीव अनेक पाप कर्मों के फलस्वरूप अनेक कृत्योनियों में परित्रयण करता हुआ पुण्य-योग से उनके अश्वमेध नामक पराक्रमी पुत्र हुआ । वह प्रथम 'प्रतिनारायण' था । वह तीन और अश्वमेध प्रतिनारायण ने परस्पर नयंकर युद्ध हुआ था और निदान के अनुसार राजकुमार त्रिवृष्ट अश्वमेध को मारकर अर्द्ध-चन्द्रवर्ती सम्राट् हो गया ।

सम्राट् त्रिवृष्ट विशाल विभूति का अधिपति था । उसके देवांगनाओं के समान सोलह हजार नानियों थीं । पूर्वपुण्य के प्रज्ञान से सर्व प्रकार लौकिक अनुश्रवता नाकर भी उसने आत्महितकारी धर्म की आराधना नहीं की । समस्त जीवन अनुमान-प्रमाण, राज्य-व्यवस्था और लोगों में ही रंभा दिया । अन्त में मरकर सातवें नरक का नारकी हुआ । नीलगव्य जीवन का परिणाम इसके अनिरीक और बुरा हो सकला था ?

वहाँ से निकलकर वह गंगा के किनारे मिहगिरि नामक पर्वत पराजित क्षमपरिणामी सिद्ध हुआ । मूर्खता में ही जीवन बिताकर

मरा और प्रथम नरक में नारकी हुआ । वहाँ ने निकलकर पुनः हिमवान पर्वत के शिखर पर देखीप्यमान केनर से सुशोभित सिंह हुआ । यह अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का पिछला दमर्वा भव था, जहाँ से उसका मुधार आरंभ होता है ।

वह भयंकरावृत्ति मृगराज अत्यन्त दूर एवं महाप्रतापी था । एक बार वह पैनी दाढ़ों वाला विकरान् मृगराज मृग को मारकर उसे विदारण कर रहा था । उसी समय दो अत्यन्त शान्त, परम दयावान, चारण ऋद्धि के धारी मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे और मृगराज को मृदुवासी में इस प्रकार संबोधित करने लगे :-

हे मृगराज ! आत्मा का अनादर कर तूने आज तक अनन्त दुःख उठाये हैं । क्षुद्र स्वार्थ के लिए जिम प्रकार तूने इस मृग को मार डाला है, उसी प्रकार पंचेन्द्रिय के भोगों की निराबाध प्राप्ति के लिए तूने अपने पूर्व भवों में बहुत हिंसा और क्रूरता की है । त्रिपृष्ठ नारायण के भव में तूने क्या-क्या भोग नहीं भोगे और क्या-क्या पाप नहीं किये ? पर भोगाकांक्षा तो समाप्त नहीं हुई । परिणामस्वरूप सातवें नरक में गया और भयंकर दुःख भोगे । वहाँ से निकलकर शेर हुआ, वहाँ भी यही हालत रही । विचार कर ! जरा तू अपने पूर्व भवों का विचार कर ! !

मुनिराज के मृदुल संबोधन से उसका चित्त कुछ शान्त हुआ और उसने अन्तर में भाँकने का प्रयत्न किया कि उसे जातिस्मरण हो गया । उसे अपने पूर्व भव याद आ गये, उसकी आँखों में चिरपट की भाँति सब दृश्य दिखाई देने लगे । उसका हृदय विगलित हो गया, उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, शरीर काँपने लगा ।

उसकी आँखों में पवित्र भक्ति एवं सहज जिज्ञासा देख मुनिराज ने उसे पुदरवा भील के भव से लेकर अभी तक का सारा वृत्तान्त कहा तथा बताया कि तूने मारीचि के भव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैसा संयोग पाकर भी मिथ्यात्व का पोषण किया, आत्मा का सही स्वरूप

डाना था ? नुनिराज का चित्त भी उनके व्यंग-वाणों को सह
सता, चलित हो गया । उन्होंने निदान किया उनके मानमर्दन का
अन्त में समाधिपूर्वक मरकर वे महाशुक्र नामक दसवें स्वर्ग में देव हुए ।

वहाँ से आकर वे इसी जम्बूद्वीप के भरतध्वज में पौदनपुर के
राजा दाहदली के वंश में उत्पन्न महाराजा प्रजापति की रानी
मृगावती से महाप्रतापी त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए, तथा उनके कान्त
विशालभूति का जीव उसी राजा प्रजापति की दूसरी रानी जयावती
के उदर से विजय नामक पुत्र हुआ ।

विजय प्रथम 'वलभद्र' थे और त्रिपृष्ठ प्रथम 'नारायण' । वह
ग्यारहवें तीर्थंकर भगवान् श्रेयांसनाथ का समय था । उस समय
विजयाद्वं पर्वत की उत्तरश्रेणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव नामक
विद्याधरों का राजा राज्य करता था । उसकी प्रिय पत्नी का नाम
नीलांजना था । विशालनद का जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप
अनेक कुयोनियों में परित्रनण करता हुआ पुष्प-योग से उनके अश्वग्रीव
नामक पराक्रमी पुत्र हुआ । वह प्रथम 'प्रतिनारायण' था । वह तीन
खण्ड पृथ्वी को जीतकर 'भद्रचक्रवर्ती' हो गया था । त्रिपृष्ठ नारायण
और अश्वग्रीव प्रतिनारायण में परस्पर भयंकर युद्ध हुआ था और
निदान के अनुसार राजकुमार त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव को मारकर भद्र-
चक्रवर्ती सत्ताट हो गया ।

सत्ताट त्रिपृष्ठ विशाल विभूति का अधिपति था । उसके
देवांगनाओं के समान सोलह हजार रानियाँ थीं । पूर्वपुष्प के प्रताप से
सर्व प्रकार लौकिक अनुकूलता पाकर भी उसने आत्महितकारी धर्म
की आराधना नहीं की । समस्त जीवन अनुशासन-प्रशासन, राज्य-
व्यवस्था और भोगों में ही गंवा दिया । अन्त में मरकर सातवें नरक
का नारकी हुआ । भोगमय जीवन का परिणाम इसके अतिरिक्त और
क्या हो सकता था ?

वहाँ से निकलकर वह गंगा के किनारे सिंहगिरि नामक पर्वत
अल्पन्त शूरपरिणामी सिंह हुआ । शूरता में ही जीवन बिताकर

छाना था ? नुतिराज का चित्त भी उनके व्यंग-वाणों को सह न सका, चलित हो गया । उन्होंने निदान किया उनके मानमर्दन का । अन्त में समाधिपूर्वक मरकर वे महागुरु नामक दसवें स्वर्ग में देव हुए ।

वहाँ ने आकर वे इसी जम्बूद्वीप के भरतध्वज में पौदनपुर के राजा दाहद्वली के वंश में उत्पन्न महाराजा प्रजापति की रानी मृगादनी से महाप्रतापी त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुए, तथा उनके बाना विशालभूति का जीव उन्नी राजा प्रजापति की दूसरी रानी जयावती के उदर से विजय नामक पुत्र हुआ ।

विजय प्रथम 'वलभद्र' थे और त्रिपृष्ठ प्रथम 'नारायण' । यह ग्यारहवें तीर्थंकर भगवान् श्रेयांसनाथ का समय था । उस सम विजयाह्न पर्वत की उत्तरश्रेणी के अलकापुर नगर में मयूरग्रीव नामक विद्याधरो का राजा राज्य करता था । उसकी प्रिय पत्नी का नाम नीलांजना था । विशालभूति का जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप अनेक कुयोनियों में परिभ्रमण करता हुआ पुण्य-योग से उनके अश्वग्रीव नामक पराक्रमी पुत्र हुआ । वह प्रथम 'प्रतिनारायण' था । वह तीन स्रष्ट पृथ्वी को जीतकर 'महोच्चक्रवर्ती' हो गया था । त्रिपृष्ठ नारायण और अश्वग्रीव प्रतिनारायण में परस्पर भयंकर युद्ध हुआ था और निदान के अनुसार राजकुमार त्रिपृष्ठ अश्वग्रीव को मारकर महोच्चक्रवर्ती सम्राट हो गया ।

सम्राट त्रिपृष्ठ विशाल विभूति का अधिपति था । उनके देवांगनाओं के समान सोलह हजार रानियाँ थीं । पूर्वपुण्य के प्रताप से सब प्रकार लौकिक अनुकूलता पाकर भी उसने आत्महितकारी धर्म की आराधना नहीं की । समस्त जीवन अनुशासन-प्रशासन, राज्य-व्यवस्था और भोगों में ही गंवा दिया । अन्त में मरकर सातवें नरक का नारकी हुआ । भोगमय जीवन का परिणाम इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता था ?

वहाँ से निकलकर वह गंगा के किनारे सिंहगिरि नामक पर्वत पर अत्यन्त क्रूरपरिणामी सिंह हुआ । क्रूरता में ही जीवन बिताने

मर गये और प्रथम नरक में नारकी हुआ । वही ने निकलकर पुनः हिमवान पर्वत के शिखर पर देदीप्यमान केनर से सुशोभित गिरा हुआ । यह अन्तिम तीर्थंकर भगवान महावीर का विरमा दग्धा भव था, जहाँ से उनका मुण्डार शारंग होता है ।

यह भयंकरावृत्ति मृगराज अत्यन्त क्रूर एवं महाद्रुतापी था । एक बार वह पैंनी दाघों वाला विकरान मृगराज मृग को मारकर उसे बिदारण कर ला रहा था । उसी समय दो अश्वन्त शान्त, परम दयावान, चारण श्रद्धि के धारी मुनिराज आकाश मार्ग से उतरे और मृगराज को मृदुवाणी में इन प्रकार संबोधित करने लगे :-

हे मृगराज ! आत्मा का अनादर कर तूने आज तक अनन्त दुःख उठाये हैं । शुद्ध स्वार्थ के लिए जिन प्रकार तूने इन मृग को मार डाला है, उसी प्रकार पंचेन्द्रिय के भोगों की निराशा प्राप्त के लिए तूने अपने पूर्व भयों में बहुत हिंसा और क्रूरता की है । विपृष्ठ नारायण के भव में तूने क्या-क्या भोग नहीं भोगे और क्या-क्या पाप नहीं किये ? पर भोगाकांक्षा तो समाप्त नहीं हुई । परिणामस्वरूप सातवें नरक में गया और भयंकर दुःख भोग । वहाँ से निकलकर घोर हुमा, वहाँ भी वही हालत रही । विचार कर ! जरा तू अपने पूर्व भयों का विचार कर ! !

मुनिराज के मृदुल संबोधन से उसका चित्त कुछ शान्त हुआ और उसने अन्तर में झोंकने का प्रयत्न किया कि उसे जातिस्मरण हो गया । उसे अपने पूर्व भव याद आ गये, उसकी आँखों में चित्रपट की भाँति सब दृश्य दिखाई देने लगे । उसका हृदय विगलित हो गया, उसकी आँखों से आँसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा ।

उसकी आँखों में पवित्र भक्ति एवं महज जिज्ञासा देख मुनिराज ने उसे पुदरवा भील के भव से लेकर अभी तक का सारा वृत्तान्त कहा तथा बताया कि तूने मागीचि के भव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जैसा संयोग पाकर भी मिथ्यात्व का पोषण किया, आत्मा का सही स्वरूप

न गमना, इस कारण मुझे जाना भय-भयान करना पड़ा। तब
 योगियों में घमण्ड भय पागल करने पड़े किन्तु सब विचारों
 नहीं थे, तेरे संगार का धन था गया है, तुझ में दमयें भर दे
 भरतक्षेत्र का धनित नीरकर भूमीगौर होने वाला है। यह सब
 नीरकर श्रीधर केवली भगवान की दिव्यध्वनि में गुना है।

यह सब सुनने पर खोड़ी देर बाद उनकी विह्वलता प्रतीत
 प्रान्त हुआ। आत्मा का अनुभव करने योग्य ज्ञान का विकास हो
 ही, उसकी कपायें भी उपजान्त हुईं। आत्मस्वरूप की समस्त
 आत्मानुभूति प्राप्त करने की पारता उन मृगराज में मुनिराज
 स्पष्ट देखी तो उनके मुगारविन्द में इस प्रकार के आनन्द में
 देगना निःसरित हुई :-

देह में विराजमान, पर देह से भिन्न एक चेतना तत्त्व है। उस
 उस चेतन तत्त्व में मोह-राग-द्वेष की विकारी तरंगें उठती रहती
 तथापि यह ज्ञानानन्दस्वभावी ध्रुवतत्त्व उनसे भिन्न परम पदार्थ
 जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है। उस प्रगट होने वाले धर्म
 सम्पददर्शन-ज्ञान और चारित्र्य कहते हैं। सम्पददर्शन-ज्ञान-चरित्र
 अन्तर में प्रगट हो, इसके लिए परम पदार्थ ज्ञानानन्द स्व
 ध्रुवतत्त्व की अनुभूति अत्यन्त आवश्यक है। उस अनुभूति के
 आत्मानुभूति कहते हैं। वह आत्मानुभूति जिसे प्रकट हो गई, 'प'
 भिन्न चैतन्य आत्मा का ज्ञान जिसे हो गया, वह शीघ्र ही भव-ध
 से छूट जायेगा। 'पर' से भिन्न चैतन्य आत्मा का ज्ञान ही भेद
 है। यह भेदज्ञान और आत्मानुभूति सिद्ध जैसी पर्याय में भी
 हो सकती है और उत्पन्न होता भी है। अतः हे मृगराज ! तुम्हें
 प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।

हे मृगराज ! तू पर्याय की पारता का विचार मत
 स्वभाव के सामर्थ्य की ओर देख। तू भी सिद्ध के समान अनन्तज्ञा
 गुणों का पिण्ड है। ध्रुव स्वभाव के अवलम्बन से ही पर्याय में सा
 प्रकट होती है। इतना ज्ञान तेरी वर्तमान पर्याय में भी प्रग

पर्याय की योग्यता का परिचायक एवं साधनविधि की प्राप्ति का प्रमुख निमित्त के महाभारत का ऐसा उदाहरण हमें देना प्राप्त नहीं होगा। ऊपर में देगने पर यही ऐसा लगता है कि ऋद्धिधारी मुनियों के उपदेश ने मेर की मदम की प्राप्ति हो किन्तु साधनविधि का परिचायक, भवो होनहार, प्रविशपर जहाँ आवश्यकतानुसार प्रभाव तथा मेर द्वारा किये गये प्रत्येक कृत्य के प्रमुख पुरुषार्थ की ओर महज ध्यान नहीं जाता। मात्र उत्तेज ही सब कुछ हो जाता हो तो साधक भगवान के समक्ष उपदेश तो बहुत जीव मुने है, मयता हित क्यों नहीं हो सकी मदम की प्राप्ति क्यों नहीं हो जाती? भगवान महावीर जीव का हित मारीच के भय में क्यों नहीं हो गया? क्या नन्दनिमित्तों की कमी थी? पिता चक्रवर्ती मछाट भरत, धनंजय आदि प्रवर्तक भगवान ऋषभदेव बाबा और उनके साथ ही देश ग्रहण करने का भाव। भगवान ऋषभदेव के समयनरुण में उपदेश मुनकर तो उसने विरोध भाव उत्पन्न किया था। क्या उपदेश में कोई कमी थी? क्या चारण ऋद्धिधारी मुनियों उपदेश उनसे भी अच्छा था? इससे सिद्ध होता है कि जब योग्यता की तैयारी हो तब कार्य होता ही है, और उस समय योग्य निमित्त भी होता ही है, उसे खोजने कहीं नहीं जाना पड़ता है। क्रूर मेर की पर्याय में घोर वन में उपदेश प्राप्ति की संभावना और अवसर क्या था? पर सिंह की पर्याय में उसका पुरुषार्थ जागा तो निमित्त आकाश से उतरकर आये।

अतः आत्मार्थी को निमित्तों की खोज में व्यग्र नहीं होना चाहिए। निमित्तों से कार्य नहीं होता, निमित्तों के बिना कार्य एकता भी नहीं। पर स्थिति यह है कि जब कार्य होता है तब निमित्त भी सहज ही होता ही है। अज्ञानी जीवों की दृष्टि निमित्ताधीन होने से निरन्तर निमित्तों के जुटाने-हटाने के असफल प्रयासों में ही लगी रहती है।

अपने में है, पर में नहीं, परमेश्वर में भी नहीं; अतः मुक्त-
परमेश्वर की ओर भी किसी आशा-आकांक्षा से भावना निर्लक्ष्य है
नेत्र प्रभु न स्वयं है। न स्वयं ही अनन्त गुण का भंडार है, न
स्वल्प है, गुण ही है। गुण को क्या चाहता ? चाह ही दुर्गा
पंचम्य के विषयों में गुण है ही नहीं। चक्रवर्ती की संस्था पर
भी वह जीव गुणी नहीं हो गया। जानी जीवों की दृष्टि में चक्रवर्ती
को सम्पत्ति की कोई कामना नहीं है, वे उसे जीवों तृण के समान
त्याग देते हैं और अन्तर में समा जाते हैं। अन्तर में जो प्रलय
आनन्दमय महिमावंत पदार्थ विद्यमान है, उसके सामने बाह्य विर्गों
की कोई महिमा नहीं।

धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोग है। अतः आत्मार्थी को धर्म का मतों
रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना चाहिए।

जिनेन्द्र भगवान की सहज वैराग्योत्सादक एवं अन्तरोन्मुखी दृष्टि
की प्रेरणा देने वाली दिव्य वाणी को सुनकर चक्रवर्ती प्रियमित्र व
वैराग्य इस प्रकार जाग गया जिस प्रकार एक शेर की गर्जना सुनकर
दूसरा शेर जाग जाता है। राज्य-सम्पदा, स्त्री-पुत्रादि सम्बन्धी राग
टूट गया। जिस धरती को वर्षों में दिव्यजय करके प्राप्त की है,
जिन पत्नियों का अनुरागपूर्वक पाणिग्रहण किया था; उन्हें ऐसे
छोड़ दिया मानो उनसे उनका कोई संबंध ही न था, वे उनकी कों
घों ही नहीं। जिस राग ने जमीन को जीता था, जिस राग ने
राजकन्याओं को परगना था, जब वह राग ही न रहा, संयोजक ही न
रहा, तो संयोग कैसे रहना ?

वह चक्रवर्ती सम्राट जिनेन्द्र भगवान की साक्षी में दीक्षित हो
नग्न-दिगम्बर हो गया। रत्नत्रय को पाया तो चौदह रत्न छूट गये,
अन्तरलीनता रूप चारित्र्य-निधि प्रगटी, फिर जड़निधियों से प्रमोदित
न रहा। यह खण्ड की विभूति को तृण समान त्याग देने वाले
मुनिराज ने जब समाधिपूर्वक देह छोड़ी तो सहस्रार नामक बारह

[illegible][illegible]

जब उनको चर्चा करने मना है, उनको साक्षियों ने की तो जहाँ से
सद्वृत्त हो काहुँ कि तब से तब तक कादर तो प्रपन्न अस्मा है जो लो
नाम-व्यक्त है ॥ दुन्दुभी को देखना, सुनना अस्मि तो निमित्त मना है ॥
मनिराजो की गंगाओं का तब तक कादर तो लक्ष्य हुआ, वे जा

माधु मय के नामने मरठ प्रमुमय हूँ । पर क्या ही मरठ पः
मयप्रमय प्रमु की पावनी नामनों ने उठारी, पाव में देवों ने ।

इस प्रकार प्रमु तीमयगीन मरे मौयन में मंगलिर उर
दरनी के दिन मय-दिगम्बर हो स्वयं दीक्षित हो गये । प्रमु यद्वय
का गान मय ने दूट चुका था, अतः उनके मय वेप दूट गये थे । उरों
मय पम्माभूरणों का त्याग बुझिपूर्वक, निजतन्मयक कर दिया; क्योंकि
उरों उनमें कोई प्रयोजन ही न रह गया था । उरोंने बुझिपूर्वक न
छोड़ा था, कुछ छोड़ न था । वे माधु बने नहीं, तो गये ।

माधु बनने में वेप पनटना पड़ता है, माधु होने में स्वयं ही पन
जाता है । स्वयं के बदन जाने पर वेप भी मरुज ही बदन जाता है।
वेप बदन क्या जाता है, मरुज वेप हो जाता है, पमा-जात वेप हो
जाता है; जैसा पमा हुआ था वही रह जाता है, बाकी न
हूट जाता है ।

वस्तुतः साधु की कोई छैन ही नहीं है, मय छेत्तों का त्याग ही
साधु का वेप है । छैन बदनने से साधुता नहीं आती, साधुता मने
पर छैन हूट जाती है । पमा-जातस्व (मन) ही सहज वेप है, और
सब वेप तो अमसाध्य है, धारण करने क्य है । वे साधु के वेप नहीं
हो सकते क्योंकि उनमें गांठ है, उनमें गांठ बांधना अनिवार्य है; साधुता
बंधन नहीं है, उसमें सर्व-प्रयत्नों की प्रस्वीकृति है । साधु का कोई वेप
नहीं होता, मग्नता कोई वेप नहीं । वेप साज-संभार है, साधु को
सजने, संवरने की प्रसक्ति ही कहीं है ? उसका मजने का भाव ही
बला गया है । सजने में 'मैं दूसरों को कैसा लगता हूँ ?' का भाव
प्रमुख रहता है । साधु को दूसरों से प्रयोजन ही नहीं है, वह जैसा है
वैसा ही है । वह मनने में ऐसा मग्न है कि दूसरों के बारे में सोचने
का काम ही नहीं । दूसरे उसके द्वारे में क्या सोचते हैं, इसकी उसे
परवाह ही नहीं । सब वेप शृंगार के सूचक हैं । साधु को शृंगार
की प्रावश्यकता ही नहीं । अतः उसका कोई वेप नहीं होता ।

दिगम्बर कोई धार नहीं है, सम्प्रदाय नहीं है; वस्तु का स्वरूप है। पर हम धर्मों को देखने के इतने आदी हो गये हैं कि धर्म के बिना मोन ही नहीं सकते। हमारी भाषा धर्मों की भाषा ही गई है। अतः हमारे लिए दिगम्बर भी धर्म हो गया है। हो गया गया—कहा जाने लगा है। नव धर्मों में कुछ उतारना पड़ता है और कुछ पहिनना होता है, पर इनमें छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। छोड़ना भी क्या उपड़ना है, छूटना है। अन्दर में सब मूछ छूट गया है, देह भी छूट गई है; पर बाहर में अभी पम्पर ही छूटे हैं, देह छूटने में कुछ समय लग सकता है, पर यह भी छूटना है, क्योंकि उसके प्रति भी जो राम था वह टूट चुका है। देह रह गई है तो रह गई है, जब छूटेंगे तब छूट जायेंगे, पर उसकी भी पर्याह छूट गई है।

महावीर मुनिराम बर्द्धमान नगर छोड़ वन में चले गये। पर वे वन में तो गये कहाँ है? वे तो अरण्य में चले गये हैं, उनका वन में भी अवनत्य कहाँ है? उन्हें वनवासी कहना भी उपचार है, क्योंकि वे वन में भी कहाँ रहे हैं? वे तो आत्मवासी हैं। न उन्हें नगर से लगाव है न वन में, वे तो दोनों से अलग हो गये हैं, उनका तो पर में अलगवा ही अलगवा है।

रागी वन में जायगा तो कुटिया बनायगा, वहाँ भी घर बसायगा, ग्राम और नगर बसायगा; भले ही उसका नाम कुछ भी हो, है तो वह घर ही। रागी वन में भी मंदिर के नाम पर महल बसायगा, महलों में भी उपवन बसायगा। वह वन में रहकर भी महलों की छोड़ेगा नहीं, महल में रह कर भी वन को छोड़ेगा नहीं।

पर महावीर तो बहुत कुछ बीतरागी हो गये थे। रहा-सहा राग भी तोड़कर पूर्ण बीतरागी बनने के पथ पर चल पड़े थे। उनके लिए वन और नगर में कोई भेद नहीं रहा था। सब कुछ छूट गया था, वे सब ने टूट गये थे।

उन्होंने सर्वथा मोन धारण कर लिया था, उनको बोलने का भाव ही न रहा था। वाणी पर से जोड़ती है, उन्हें पर से जुड़ना ही न था। वाली विचारों की बाहक है, वह परस्पर विचारों का

मेढानी मुभद्रा बाना चन्दना को खाने के लिए मिट्टी के द
माज कोशी का भात (हुदई), वह भी कांशी मिली हुई देती थी
नदा नाकन से बांधकर रखती थी। चंदना अपने दुदियों को दुई
परिपाक जानकर सामानापूर्वक काट रही थी। इसके प्रति
कोई उपाय भी तो न था। करती भी क्या !

एक दिन मुनिराज बर्तमान वस्त्र देश की उसी रीत
नगरी में आहार के लिए आये जहाँ चन्दना बन्दन में थी। मुनि
उस भगवान के सामने न निकले जिसमें चन्दना कंदी का सा ली
व्यतीत कर रही थी। चन्दना के तो भाग्य गुल गये। नगन-दिग
मुनिराज को देखकर बह पुलकित हो उठी। मुनिराज की बन्दना
वह एकदम दीढ़ पड़ी। वह भक्ति और भावुकता के उन क्षणों में।
बुल ही गई थी कि 'मैं बंधी हुई हूँ'। वह तो ऐसे दीढ़ी जैसे बंधी।
न ही और लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा; वह सचमुच।
बन्धन-मुक्त हो चुकी थी, उसकी चेष्टियाँ हट चुकी थीं, उसके वस्त्र
गुल चुके थे। उसके दृष्टि के अग्रदृष्ट हो गये थे। वह स
कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं पड़ रहा था लोगों को। लोग अंत
आश्चर्य को सहज रहे थे और चन्दना चन्दना में लीन थी। उसे तो
निधि मिल चुकी थी। उसको ध्यान ही न रहा कि मैं प्रभु को भोजन के
लिए पड़गाहन तो कर रही हूँ, पर खिलाऊँगी क्या ? क्या मिट्टी के
सकोरे में कोदों का भात खिलाऊँगी ? उसने तो पड़गाहन कर ही निजा
और उनके योग्य आहार की सब समुचित व्यवस्था हो गई।

यह सब क्या हुआ ? कैसे हुआ ? सोचने वाले सोचते ही रहे और
वहाँ तो चन्दना के हाथ से प्रभु का आहार भी हो गया। आश्चर्यों के
निधान प्रभु वन की वापिस चले गये। चन्दना की बन्दना सफल होगई।
उसके बन्धन कट गये। आगे चलकर यही चन्दना भगवान महावीर के
समवधरण में दीक्षित हो आशिकाओं में श्रेष्ठ प्रमुख गणनी बनी।

वीर प्रभु की महिमा के साथ-साथ चन्दना के भाग्य की सराहना
भी सहज होने लगी। चौपालों में, चौराहों पर, यही चर्चा थी।

गोई कह रहा था — बन्धन तभी तक बन्धन है — जब तक बन्धन की अनुभूति है । यद्यपि पर्याय में बन्धन है, तथापि आत्मा तो अवन्ध-त्वभावी ही है । अनादिकाल से यह अज्ञानी प्राणी अवन्ध स्वभावी आत्मा को भूलकर 'बंधन' पर केन्द्रित हो रहा है । वस्तुतः बंधन की अनुभूति ही बंधन है । वास्तव में 'मैं बंधा हूँ' — इस विकल्प से यह जीव बंधा है । लौकिक बंधन से विकल्प का बंधन अधिक मजबूत है, विकल्प का बंधन टूट जावे तथा अवन्ध की अनुभूति सघन हो जावे तो ब्रह्म बंधन भी सहज टूट जाते हैं । बंधन के विकल्प से, स्मरण से, मनन से, दीनता-हीनता का विकास होता है । अवन्ध की अनुभूति में, मनन से, चिन्तन से शीर्ष का विकास होता है; पुरुषार्थ सहज जागृत होता है — पुरुषार्थ की जागृति में बंधन कहाँ ? चन्दना की बंधन की विस्मृति ही बंधन के अभाव का कारण बनी ।

दूसरा बोला — बंधन के रहते हुए बंधन की अस्वीकृति और अवन्ध की स्वीकृति कैसे सम्भव है ? बंधन है, उसे तो न माने और 'अवन्ध' नहीं है, उसे स्वीकारे, यह कैसे सम्भव है ? तीसरा कह उठा — सम्भव है । स्वीकारना तो सम्भव है ही, द्रव्यदृष्टि से देखा जाय तो वस्तु भी ऐसी ही है । बंधन तो ऊपर ही है, अन्तर में तो पूरा वस्तु स्वभाव से अवन्ध ही पड़ी है । उसे तो किसी ने छुप्रा ही नहीं, वह तो किसी से बंधी ही नहीं । स्वभाव में बंधन नहीं — उसे स्वीकार करने भर की देर है कि पर्याय के बंधन भी टूटने लगते हैं । स्वतन्त्रता की प्रबलतम अनुभूति बंधन के काल में संभव है, क्योंकि अन्तर में स्वतन्त्र तत्त्व विद्यमान है, पर्याय के बंधन काटने में भी वही समर्थ कारण है ।

सम्पूर्ण जगत से सर्वथा निरीह वीतरागी संत मुनिराज वद्धमान विहार करते हुए उज्जनी पहुँचे । वहाँ वे अतिमुक्त नामक शमशान में प्रतिमायोग धारण कर ध्यानस्थ हो गये । पाप कला में अत्यन्त प्रवीण स्याणुरुद्ध ने वहाँ आकर उन पर घोर उपसर्ग किया । विद्या के बल से उसने अनेक भयंकर से भयंकरतम रूप बनाये और उन्हें विचलित करने का कई बार असफल प्रयास किया । उसने हिसक

पशुओं के, मीनों के, राक्षसों के रूप में घनेजने लगे हैं। इनमें की डराने-धमकाने में ही बीरता की मायंक समझते हैं। स्वर्गपुर में बीरता की साक्षात् स्मृति के दर्शन किए। उनके अनुभव किया कि बीरता - निर्मलता और अहिंसा का नहीं। बीरता हिंसा की पर्याय नहीं, अहिंसा का स्वयम् है। उसके समर्थ महावीर की साधना पर जोर अमर ही न हुआ।

आत्म-साधनारत बीररागी संघों के मन में अंधश्रद्धा की वारसा का अनुकूल-प्रतिफल संयोग आते ही नहीं। जो अंध श्रद्धा तो उनके चित्त में कोई संकर पैदा नहीं करते। माद मन के बनकर रह जाते हैं; क्योंकि वे तो अपनी ओर पर की परिधि के जानते-बुझते हुए प्रवर्तित हैं। मुनिराज महावीर की अहिंसा अनेक संघों के बीच की निर्विकार-मौन्य-कुति और बीररागी युद्ध के स्वर्गपुर का शोध काहूर हो गया। वह मन निश्चित आत्म-विज्ञान हो उनकी स्तुति करने लगा, अपने किए पर पश्चात्तत्प।

'त काहू से बीरता न काहू न बीर' के प्रतीक मुनिराज महावीर इस परिवर्तन का भी कोई असर नहीं हुआ। वे तो अपने में मान के ने अपने अनुकूल श्रिया कर रहे थे और स्वर्गपुर में अपने अनुकूल श्रिया कर रहा था। उससे उन्हें क्या लेना-देना था ?

प्रत्येक द्रव्य की पूर्ण स्वतन्त्रता है, उसका भला-बुरा परिलक्ष्य उसके आधीन है, उसमें पर का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तथापि प्रकार आत्मा अपने स्वभाव का कर्ता-मोला स्वतन्त्र रूप से है। उस प्रकार प्रत्येक आत्मा अपने स्वभाव का कर्ता-मोला भी स्वतन्त्र है। इस रहस्य की गहराई से जानने वाले महावीर उससे संबंध निरीह हो रहे।

इस प्रकार मुनिराज महावीर निरन्तर बीररागी की वृद्धि का शोध करते जा रहे थे। अन्तर्बोध और उपरस्वरण करते हुए उन्हें बारह वर्ष व्यतीत हो गये। बीसोस वर्ष की अवस्था में एक दिन वे जूमिका ग्राम के समीप अजुहला नदी के किनारे मनेरी नामक वन में पहुँचे। वहाँ पर जाल बूझ के नीचे रत्नों के समान

दीप्यमान शिलापर प्रतिमायोग धारण कर विराजमान हो, ध्यानस्थ हो गये। वह बैसाख शुक्ला दशमी का दिन और शाम का समय था। उत्तर और उत्तर नक्षत्र के मध्यभाग में चन्द्रमा आ गया था। उस समय उन्होंने आत्मा के आश्रय से परिणामों की अत्यन्त शुद्ध दशा की उपलब्धि की। अत्यन्त उग्र पुरुषार्थ के द्वारा अप्रतिपाती शपकश्रेणी का आरोहरण कर वे शुक्लध्यानस्थ हो गये। आत्मनिमग्नता की अत्यन्त उत्तम दशा के द्वारा अन्तर में विद्यमान सूक्ष्म राग का भी अभाव और उन्होंने पूर्ण वीतराग दशा प्राप्त कर ली। पूर्ण वीतरागता प्राप्त होते ही अनन्तर समय में उन्हें पूर्णज्ञान (केवलज्ञान) भी प्राप्त हो गया।

अब वे पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ हो गये थे, अतः भगवान् कहलाये। मोह-राग-द्वेषरूपी शत्रुओं को पूर्णतः जीत लेने से वे सच्चे महावीर बने। उसी समय तीर्थंकर नामक महापुरुषोदय से उन्हें तीर्थंकर पद की प्राप्ति हुई और वे तीर्थंकर भगवान् महावीर के रूप में विश्रुत हुए। अब तक वे मुनिराज वर्द्धमान थे और अब तीर्थंकर भगवान् महावीर।

सौधर्म इन्द्र को तत्काल विज्ञेय चिह्नों से पता चला कि तीर्थंकर महावीर को पूर्णज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उसने तत्काल आकर बड़े ही उत्साह से केवलज्ञान-कल्याणक महोत्सव किया और भगवान् महावीर की पवित्र वाणी से सब लाभान्वित हो सकें, तदर्थ कुवेर को आज्ञा दी कि शीघ्र समयशरण की रचना करो। तीर्थंकर की धर्मसभा को समयशरण कहा जाता है।

इन्द्र की आज्ञा पाकर कुवेर ने भगवान् की धर्मसभा के निर्माण में प्रपन्ना सम्पूर्ण कला-वैभव लगा दिया। उसने शीघ्र ही एक गोलाकार सभा-मण्डप की रचना की, जिसके बीच में भगवान् के बैठने की व्यवस्था थी। उसके चारों ओर चारह प्रकोष्ठ थे जिनमें श्रोताओं के बैठने की समुचित व्यवस्था थी। तीर्थंकर की धर्मसभा में राजा-रंक, गरीब-अमीर, गोरे-काले सब मानव एक साथ बैठकर धर्म श्रवण करते हैं। उनकी धर्मसभा में प्रत्येक प्राणी को जाने का अधिकार है। छोटे-बड़े और जाति-पाँति का कोई भेद नहीं है। यहाँ तक कि उसमें

100

हे जिनेन्द्र ! आपकी महानता बाह्य वैभव से नहीं है। वह आपका है भी नहीं, उसे तो आप दीक्षा लेते समय ही पूर्णतः त्याग चुके हैं। आपकी महानता तो अनन्तचतुष्टय रूप अंतरंग वैभव से है।

आपकी महिमा इस समवशरणादि विभूति से नहीं है और न इसलिए भी आप महान् हैं कि बड़े-बड़े सम्राट एवं देव और इन्द्र तब आपके चरणों में नत-मस्तक हैं। आपके आकाशगमन, भोजनादिके बिना शरीर की स्थिति आदि अनेक अतिशयों से भी मैं आपकी महानता नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये बाह्य वैभव तो पुष्पाश्रित हैं, अन्त में भी पाये जा सकते हैं।

आपकी महिमा तो आपके अन्तरंग वैभव से है। वह अन्तरंग वैभव है आपकी सर्वज्ञता और परम वीतरागी भाव। किसी मित्रता न किसी से द्वेष; विरोधी और भक्त के प्रति समभाव अलोकाकाश सहित तीन लोक के समस्त पदार्थों का जो भी परिणाम हो चुका है, हो रहा है, और भविष्य में होगा; उस सब को एक ही हस्तामलकवत् पूर्णतः स्पष्ट जानने वाला ज्ञान, पर के कर्तृत्व शून्य, मात्र जानते रहने वाला ज्ञानभाव ही आपका वास्तविक वैभव।

हे प्रभो ! मैं आपकी वीतरागता और सर्वज्ञता से ही महिमा हुआ हूँ, बाह्य वैभव से नहीं। वीतरागता और सर्वज्ञता की पहिचान आपकी पहिचान है। घर-द्वार, माता-पिता, पुत्र-पुत्रियों से पहिचाने जाते हैं। इन सब से पूर्णतः पृथक् हे जिनेश्वर ! आपके पास पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। मेरा यह मानव-जीवन सार्थक हो गया इसमें जो पाने लायक था, वह मैंने पा लिया है। मैंने आपको ही नाराज ! अपने आपको भी पा लिया है।

हे प्रभो ! जो व्यक्ति आपके इस वैभव को जानते-पहिचानते वस्तुतः वे ही आपको जानने हैं, अन्य तो गनानुगतिक लोग हैं। रक्षा तो उसके साथ कर्मचारी भी आ गये, बाह्य विभूति देना आदिवा रह गये, नत-मस्तक भी हो गये और आपने लोगों की सज्जने लगे, आपको लोगों का दाना मानने लगे, भक्ति के आदि आपकी भांग देना, वैभव-दान, कर्त्ता-हर्ता बनाने लगे।

हे भगवन ! वस्तुतः वे आपके भगत नहीं, भोगों के भगत हैं । उनके लिए भोग ही सब कुछ है, भोग ही भगवान है । वे आपके ही घरों में नहीं, जहाँ भी भोगों की उपलब्धि प्रतीय कम्मे, भुक्ते । हे प्रभो ! मिलने धान्यस्य की बात है, जिन भोगों की तुच्छता के कारण आपने स्वयं त्याग किया है, वे उन्हें ही इष्ट मान रहे हैं और आप में ही उनकी मीन कर रहे हैं, आपको ही उनका दाता मान रहे हैं । हे प्रभो ! आपके धनराजान की महिमा तो धनराज है, पर धनानियों के धनान की महिमा भी धनराज है, धन्यवा ये हमें कारण व्यवहार क्यों करते ?

हे प्रभो ! जो व्यक्ति आपके इन चीनरागो-मर्त्यज स्वभाव को अपनी प्रकृति जान लेता है — पहिचान लेता है, वह अपने धारमा की भी पहिचान लेता है — पहिचान लेता है और उसका मोह (मिथ्यात्व) अवश्य नष्ट हो जाता है । वह आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ द्वारा चान्द्रि-मोह का भी धनराज मान करता जाता है और कालान्तर में जाकर वह भी चीनरागो बन जाता है । उनके समस्त मोह-राग-द्वेष नष्ट हो जाते हैं । वह लोकालोक का जाता हो जाता है, वह स्वयं चीनराग-मर्त्यज बन जाता है^१ ।

हे प्रभो ! जिसके शरीरपद्म ज्ञान में चीनरागता और मर्त्यजता का मन्त्रा स्वरूप आ गया, वह निश्चिन्त रूप में भविष्य में पूर्ण चीनरागता और मर्त्यजता को प्राप्त करेगा । मर्त्यज का ज्ञान तो धनराज महिमावंत है ही, किन्तु जिसके ज्ञान में मर्त्यजता का स्वरूप आ गया उसका ज्ञान भी कम महिमा वाला नहीं है, क्योंकि वह मर्त्यजता प्राप्त करने का बीज है । मर्त्यजता की श्रद्धा बिना, पर्याप्त में मर्त्यजता प्रगट नहीं होती ।

हे प्रभो ! आपको लोग विभिन्न नामों से पुकारते हैं, पर वे सभी नाम आपकी महानता को धारण करने में असमर्थ हैं । आपका विराट् व्यक्तित्व उनमें समाता नहीं है ।

^१ प्रवचनसार, गाथा ८०-८१

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

[illegible]

समाप्त हो नवता है । ये दोष और आत्मज्ञान प्राप्त होने पर समाप्त हो गये हैं; अतः आप पूर्ण सौख्य और सर्वज्ञ हो गये हैं^१ ।

हे जिनेन्द्र ! मूढन, अन्धान् और दूरवर्ती पदार्थों विषयी न विषयी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी घटित होंगे, क्योंकि वे अनुमान-ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं । जो अनुमान द्वारा जाने जाते हैं, वे विषयी न विषयी के प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय भी होते ही हैं । अतः सर्वज्ञता अर्थात् सर्वज्ञ नहीं है^२ ।

हे प्रभो ! यह सर्वज्ञता आप में प्रगट हो गई है । आपकी जागीर सभी समुद्रों का सब समुद्रात्मा उसी व्यापकता में प्रतीक्षा कर रहा है जिस प्रकार आषाढ़ मास व्यतीत होने पर भी चरमान न होने पर, कृष्ण नेम की प्रतीक्षा करने है । आषाढ़ मास समाप्त हो गया है । प्रभो ! अमृतवर्षा हो यही सब की भावना है — जिसका पानकर जगत सर्व का भग्न भग्न नके और आपकी प्रत्यक्षादि-प्रमाणों में अवाधित, अविरोधमयी वाणी में सर्वज्ञता का निगूँघ कर आत्मज्ञान कर सके ।

सबसे सुखद आश्चर्य तो यहको यह हुआ कि इन्द्रभूति गौतम स्तुति में भग्न थे और वीर प्रभु की दिव्य-ध्वनि गिरने लगी थी । ऊँकार-ध्वनि प्रसन्न हो रही थी, उगमें आत्मा का स्वरूप विशद रूप में प्रतिपादित हो रहा था । अमृत धरम रहा था । समस्त श्रोतागण आनन्द-मग्न हो उसमें मरावोर हो रहे थे । उनकी यही दशा हो रही थी जो दशा बहुत प्रतीक्षा के बाद अभीष्ट मेघ वर्षा होने पर कृषकों की होती है । वह गौभाग्यशाली दिन वा आश्विन कृष्ण प्रतिपदा का । उस दिन भगवान का उपदेश आरंभ हुआ था । अतः आज भी सारे भारतवर्ष में उस दिन वीर-शानन जयन्ती मनाई जाती है ।

इन्द्रभूति गौतम के साथ उनके शिष्यगण भी उनके साथ महावीर के मार्ग पर ही लिए थे । गौतम अपनी योग्यता में महावीर के प्रमुख शिष्य व प्रथम गणधर बने ।

^१ वही, श्लोक ४

^२ देवागम स्तोत्र (आप्तनीमाता), श्लोक ५

जाली वस्तुएं नहीं हैं और न उन्हें दूसरों के बल पर ही प्राप्त जा सकता है ।

भगवान् महावीर की वाणी में जो कुछ आया वह कोई नया नहीं था । नृत्य में नये-पुराने का भेद कैसा ? उन्होंने जो कुछ हूँ सदा से है, सनातन है । उन्होंने सत्य की स्थापना नहीं, टन किया है ।

उनके द्वारा जिस प्रकालिक सत्य का उद्घाटन हुआ, उनकी वाणी में सर्वोदय तीर्थ का प्रस्फुटन हुआ, उसका विस्तृत विवेचन ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में किया जा रहा है । उनके उपदेश का त सार इस प्रकार है :—

- प्रत्येक आत्मा स्वतन्त्र है । कोई किसी के आधीन नहीं है ।
- सब आत्माएँ समान हैं । कोई छोटा-बड़ा नहीं ।
- प्रत्येक आत्मा अनन्तज्ञान और सुखमय है । मुख कहीं बाहर से नहीं आना है ।
- आत्मा ही नहीं, प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणामनिशील है । उसके परिणाम में पर-पदार्थ का कोई हस्तक्षेप नहीं है ।
- सब जीव अपनी भूल से ही दुःखी हैं और स्वयं अपनी भूल सुधारकर सुखी हो सकते हैं ।
- अपने को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ी भूल है तथा अपना सही स्वस्व-समझना ही अपनी भूल सुधारना है ।
- भगवान् कोई अलग नहीं होते । यदि सही दिशा में पुरुषार्थ करे तो प्रत्येक जीव भगवान् बन सकता है ।
- स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो, और स्वयं में समा जाओ; भगवान् बन जाओगे ।
- भगवान् जगत का कर्त्ता-हर्त्ता नहीं । वह तो समस्त जगत का मात्र ज्ञाता-दृष्टा होता है ।
- जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके अथवा पूर्ण रूप से अप्रभावित रहकर जान सके, वही भगवान् है ।

वाली ममतामयी माँ जैसी हो रही थी। हर्षमय शोक और शोकमय हर्ष के इस पावन प्रसंग का वर्णन शब्दों में अवर्णनीय है।

तीर्थंकर भगवान महावीर का प्रातः निर्वाण हुआ और उसी दिन सायंकाल उनके प्रमुख शिष्य इन्द्रभूति गौतम गणधर को पूर्णज्ञान (केवलज्ञान) की प्राप्ति हुई। इस कारण यह दिन द्विगुणित महिमावंत हो गया। भगवान महावीर के वियोग से दुःखी धर्म-प्रजा को केवली गौतम को पा कुछ आश्वासन मिला। शोकाकुल जनता का शोक कुछ कम हुआ।

दीपावली का महान पर्व भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव एवं गौतम गणधर के केवलज्ञान-कल्याणक के रूप में मनाया जाता है। भगवान महावीर के निर्वाण दिन से एक संवत् भी चला जिसे वीर निर्वाण संवत् कहते हैं, जो आज भी जैनियों में अत्यधिक प्रचलित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि तीर्थंकर भगवान महावीर के वर्तमान भव में उतनी विविधता और उतार-चढ़ाव नहीं हैं, जितने कि उनके पूर्व भवों में पाये जाते हैं। उनके वर्तमान भव में उनके आध्यात्मिक जीवन का उत्तरोत्तर क्रमशः विकास स्पष्ट परिलक्षित होता है।

जन्म से आत्मज्ञानी बालक वर्द्धमान को हम बचपन से ही धीर-शंभीर और आत्मनिष्ठ पाते हैं। राज-काज आदि लौकिक कार्यों में उनकी रुचि ही न थी। बाह्य जगत से एकदम कटे हुए से राजकुमार वर्द्धमान अपने अन्तर्जगत में ही भग्न रहते थे। न उन्हें वैभव से लगाव था, न विषय-भोगों का ही चाव।

यद्यपि वे तीस वर्ष तक घर में रहे, पर रहे न रहे बराबर। उनका मन घर में कभी लगा ही नहीं। यौवन उनके भी आया था, पर उनके जीवन में यौवनार्थ न आ सकीं, क्योंकि उनमें यौनेपणा ही न थी। उनको यौवन से कोई आकर्षण न था, तभी तो तीसवर्षीय भरे यौवन में विरागी बन, वीतरागी बनने वन को चल पड़े तथा मौन हो गये। वे गये तो गये फिर लौटे ही नहीं, मौन हुए तो हुए, फिर किसी से तब तक बोले ही नहीं। जब तक कि अपना प्राप्तिव्यय न पा लिया।

जब वे पूर्ण वीतरागी और सर्वज्ञ हो गये तब उनकी वाणी प्रस्फुटित हुई । वीर हिमाचल से पावन जिनवाणी गंगा प्रवाहित हुई तो तीस वर्ष तक बहती रही । गीतम गणधर आदि श्रनेकों ने उसमें निमज्जन कर, निमग्न हो, अपूर्व शान्ति और आनन्द प्राप्त किया ।

सर्व हितकारी उनका हितोपदेश एक तीर्थ बन गया । वे स्वयं तो तिरे ही, उनके पावन उपदेश से लाखों और भी भव-सागर से पार उतरे, उतरने का मार्ग पा गये । सर्वोदय तीर्थ का प्रचार व प्रसार कर वे अपने तीर्थकर होने को सार्थक कर गये ।

जब वे गये तब अमावस्या की रात्री भी प्रकाशमय हो गई और २५०० वर्षों से आज तक लगातार एक वही कार्तिकी अमावस्या-काली होकर भी जगमगाती है, प्रकाशमय हो जाती है । उस दिन दीपों की आवलियाँ जगमगा उठती हैं, अतः यह महान पर्व दीपावली के नाम से विख्यात है ।

दीपावली अंधकार में प्रकाश का पर्व है ।

द्वितीय खण्ड

सर्वोदय तीर्थ

सर्वोदय तीर्थ

तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है। उमे उन्होंने किसी गिरि-शिखर पर या नदी के किनारे खड़ा नहीं किया था। उनका उपदेश ही उनका तीर्थ है, उनकी वाणी ही तीर्थ है और वे हैं तीर्थंकर उन्होंने वस्तु के जिस अनेकान्तान्मक सर्वोदय स्वरूप का प्रतिपादन किया है उसमें वस्तु-स्वातन्त्र्य को नर्वाचिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी दिव्य-वाणी में मात्र जन-जन की स्वतंत्रता की ही घोषणा नहीं हुई, अपितु कण-कण की स्वतंत्रता का घोषणाद हुआ है।

विश्व का प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतंत्र है, वह अपने परिणामन का कर्त्ता-हर्त्ता स्वयं है, उसके परिणामन में पर का हस्तक्षेप रंचमात्र भी नहीं है।

कर्त्तावाद का उन्होंने स्पष्ट निषेध किया है। कर्त्तावाद के निषेध से उनका तात्पर्य मात्र इतना ही नहीं है कि कोई शक्तिमान ईश्वर जगत का कर्त्ता नहीं है, अपितु यह भी है कि कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता नहीं है। किसी एक महान शक्ति को ममस्त जगत का कर्त्ता-हर्त्ता मानना एक कर्त्तावाद है, तो परस्पर एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता मानना अनेक कर्त्तावाद है।

यह विश्व अनादि-अनन्त है, इसे न तो किसी ने बनाया है और न ही कोई इसका विनाश कर सकता है, यह स्वयंसिद्ध है। विश्व का कभी सर्वथा नाश नहीं होता है, मात्र परिवर्तन होता है; वह परिवर्तन कभी-कभी नहीं, निरन्तर हुआ करता है।

यह समस्त जगत परिवर्तनशील होकर भी नित्य है और नित्य होकर भी परिवर्तनशील है। यह नित्यानित्यात्मक है, इसकी नित्यता स्वतःसिद्ध है और परिवर्तन इसका स्वभावगत धर्म है। नित्यता के

समान अनित्यता भी वस्तु का स्वरूप है । प्रत्येक वस्तु सत् स्वरूप है । सत् उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से युक्त होता है^१ । उत्पाद और परिचयनशीलता का नाम है और ध्रौव्य नित्यता का । प्रत्येक उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से युक्त है, अतः वह द्रव्य है । द्रव्य पुरुष पर्यायवान् होता है^२ । जो द्रव्य के सम्पूर्ण भागों और समस्त पर्याय रहे उसे गुण कहते हैं तथा गुणों के परिणामन को पर्याय कहा जाता है ।

पट् द्रव्य

यह विश्व पृथक् से और कुछ नहीं है, यह द्रव्यों के समुदाय ही विश्व कहते हैं^३ । वे छः द्रव्य हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, अक्काश और काल । जीव को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अजीव हैं इस तरह यह सारा जगत् चिदचिदात्मक है । जीव द्रव्य प्रकृत और पुद्गल द्रव्य उनसे भी अनन्त गुण्ये हैं । धर्म, अधर्म, और अतः द्रव्य एक-एक हैं^४ । काल द्रव्य असंख्यात है^५ ।

ज्ञान-दर्शन-स्वभावी आत्मा को जीव द्रव्य कहते हैं^६ । जि-स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाय वह पुद्गल है^७ । जि-इन्द्रियों के माध्यम से दृश्यमान जगत् है वह सब पुद्गल का परिणामन है, अतः पुद्गल ही है । स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को गमन में जो सहकारी (निमित्त) कारण है, वह धर्म द्रव्य । गतिपूर्वक स्थिति करने वाले जीवों और पुद्गलों की स्थिति में सहकारी (निमित्त) कारण है, वह अधर्म द्रव्य है । समस्त द्रव्य

^१ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत् ।—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र ३०

^२ गुणपर्ययवद् द्रव्यम् ।—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र ३८

^३ द्वादशानुप्रेक्षा, गाथा ३६

^४ आ आकाशादेकद्रव्याणि ।—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र ६

^५ ते कालाण्य असंख्यद्रव्याणि ।—द्रव्यसंग्रह, गाथा २२

^६ उपयोगो लक्षणम् । सद्विविधोऽष्टचतुर्भेदः ।—तत्त्वार्थसूत्र, अ०, सूत्र ३३

^७ स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः ।—तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सूत्र २३

अवगाहन में आकाश द्रव्य और परिवर्तन में काल द्रव्य निमित्त है^१ ।

धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का वर्णन एकमात्र जैन दर्शन में ही है, अन्य दर्शनों में नहीं । लोक में धर्म-अधर्म शब्द दर्शन, मत, सिद्धान्त आचार, पुण्य-पाप आदि के अर्थ में प्रचलित हैं; परन्तु उन अर्थों से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है । ये दोनों स्वतंत्र द्रव्य हैं, जो सम्पूर्ण लोक में तिल में तेल की भांति व्याप्त हैं । जैन दर्शन में धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्यों का प्रतिपादन जीव और पुद्गल के अनुपात में बहुत कम हुआ है । कारण कि जैन तत्त्व के प्रतिपादन और उपदेश का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति और दुःख का नाश रहा है ।

प्रसिद्ध जैनाचार्य समन्तभद्र ने धर्म की परिभाषा स्पष्ट करते हुए कहा है :- “जो प्राणियों को संसार दुःख से निकालकर उत्तम सुख में पहुँचा दे, वही धर्म है^२ ।”

प्रतिपादन का केन्द्र बिन्दु

संसार में जितने जीव हैं वे सब सुख चाहते हैं और दुःख से डरते हैं । यही कारण है कि समस्त तीर्थंकरों ने दुःख को हरने वाला और सुख को करने वाला सद्गुण ही दिया है । तीर्थंकर महावीर के उपदेशों का उद्देश्य भी आधि, व्याधि और उपाधिरूप त्रिविध ताप से संतप्त प्राणियों को मुक्ति का मार्ग बताना था । मुक्ति का मार्ग अर्थात् दुःखों से मुक्ति का उपाय विकारों से मुक्ति का उपाय । अतः जिनवाणी में जितना और जो भी कथन है वह सब इसी दृष्टिकोण से है । पद द्रव्य, सप्त तत्त्व, नव पदार्थरूप जो भी कथन है वह दुःख, दुःख के कारणों, सुख और सुख के कारणों की ध्यान में रखकर ही किया गया है ।

पद द्रव्यों में जीव को छोड़कर पाँच अजीव द्रव्य तो न दुःखी हैं और न कभी उनके सुखी होने का ही सवाल है क्योंकि उनमें चेतनता ही नहीं है । सुख-दुःख चेतन को ही होते हैं क्योंकि वे चेतन

^१ (क) द्रव्यसंग्रह, गाथा १७ से २१; (ख) प्रवचनसार, गाथा १३३-३४

^२ संसारदुःखसत्त्वान् यां धरत्युत्तमे सुखे । रत्नकरण्ड श्रावकाचार, श्लोक २

की ही अनुभूतियाँ हैं। पांच प्रजीव द्रव्य अनेकाने होने से समझने भी नहीं हैं अतः उन्हें समझाने का प्रश्न भी नहीं है, उन्हें समझना भी नहीं है, क्योंकि समझ तो सुखी होने के लिए चाहिए, उन्हें सुखी होने का प्रश्न ही नहीं है। समझना संसारी जीवों को है, क्योंकि वे दुःखी हैं और उन्हें सुखी होना है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य इस जीव के लिए न तो दुःख के कारण ही हैं और न सुख के। यही कारण है कि इनका प्रतिपादन अत्यन्त संक्षेप में हुआ है।

पुद्गल द्रव्य तेईस प्रकार का होता है, किन्तु पांच प्रकार की पुद्गल वर्गणाओं का संयोग ही जीव के साथ होता देखा जाता है। वे पांच प्रकार हैं—आहार वर्गणा, भापा वर्गणा, मनो वर्गणा, तैजस वर्गणा और कार्माण वर्गणा। जिनागम में संसारी आत्मा से एक क्षेत्रावगाह रूप से संबंध रखने वाले पांच प्रकार के शरीरों का वर्णन है—औदारिक, वैक्रियक, आहारक तैजस और कार्माण। इनमें से औदारिक, वैक्रियक और आहारक शरीर आहार वर्गणा से बनते हैं। तैजस वर्गणा से तैजस शरीर और कार्माण वर्गणा से कार्माण शरीर निर्मित होता है। मनो वर्गणा से मन का निर्माण होता है और भापा वर्गणा शब्दरूप परिणामित होकर भापा का रूप लेती है। अतः पुद्गल का जो वर्णन जिनागम में मिलता है, उसमें सर्वाधिक वर्णन उक्त पांच प्रकार के पुद्गलों का ही होता है।

भगवान् महावीर के उपदेशों का केन्द्र बिन्दु आत्मा है, अतः आत्म-तत्त्व के प्रतिपादन के लिए पर-द्रव्यों का जितना और जो कथन आवश्यक है उतना और वही कथन उनकी वाणी में मुख्य रूप से आया। जीव का प्रतिपादन तो जीव के समझने के लिए ही है, किन्तु अजीव द्रव्यों का प्रतिपादन भी जीव (आत्मा) को समझने के लिए ही है^१, क्योंकि आत्मा का हित तो आत्मा के जानने में है। पर को मात्र जानना है और जीव को जानकर उसमें जमना है, रमना है। पर को जानकर उनमें

^१ बृहद् नयचक्र, गाथा २८४ में उद्धृत

रहना है और जीव को, स्वर्गों को जानकर उसे रहना है । परन्तु जो जानकर उसे सोचना है और स्वर्ग को जानकर उसे पकड़ना है, जानना है । तीर्थंकर महाश्वर की प्रतिपादन नीति की यह मुख्य पद्धति है । हमें जाने बिना उनके प्रतिपादन के विचारों बिन्दु को पकड़ पाना संभव नहीं है ।

कर्म

पुद्गल की पाच प्रकार की वर्गगतियों में जो कामांग वर्गता है, यह आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राग-द्वेष आदि विकारी भावों का निमित्त पाकर स्वयं कर्मस्वरूप परिणामित हो जाती है^१ । कामांग वर्गता के इस कर्मस्वरूप परिणामन की द्रव्य कर्म कहते हैं । ये पाच प्रकार के होते हैं—जानावरण, समानावरण, वेदनीय, मोहनीय, प्रागु, नाग, नाप और अन्तराय^२ । इनके भी अवान्तर भेद १४८ होते हैं—जिनका विसृज्य वर्गान् गोम्भटगार कर्मकाण्ड, तन्व्यायं मूल आदि ग्रन्थों में उपलब्ध है ।

आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राग-द्वेष आदि विकारी भावों का नाप कर्म कहते हैं । इस प्रकार कर्म भूतल, द्रव्य कर्म और नाप कर्म के भेद से दो प्रकार के होते हैं ।

जीव और पुद्गल (कर्म-नोकर्म) अनादि काल से एकमेक में हो रहे हैं^३ । जानावरणादि द्रव्य कर्म (पुद्गल कर्म) के उदय में जीव के मोह-राग-द्वेष (भाव कर्म) होते हैं और मोह-राग-द्वेष आदि भाव होने पर आत्मा से द्रव्य कर्मों का सम्बन्ध होता है । द्रव्य कर्म जहाँ एक ओर भाव कर्म के लिए निमित्त बनते हैं, वहीं दूसरी ओर नोकर्म के संयोग के कारण (निमित्त) भी बनते हैं । नोकर्म स्थूल देहादि स्मृतीय पदार्थों को कहा जाता है ।

^१ जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रणय पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽप्य पुद्गलाः कर्मभावेन ॥

—गुरुपावसिद्ध्युपान, श्लोक १२

^२ गोम्भटगार, कर्मकाण्ड, गाथा ८

^३ वही, गाथा २

उक्त परिभाषा के अतिरिक्त सम्यग्दर्शन को समझने के जिनागम में विभिन्न स्थानों पर निम्न परिभाषाएँ भी मिलती हैं :

(१) सच्चे देव-शास्त्र-गुरु का श्रद्धान सम्यग्दर्शन है^१ ।

(२) स्वपर-भेदविज्ञान ही सम्यग्दर्शन है^२ ।

(३) आत्म-श्रद्धान ही सम्यग्दर्शन है^३ ।

यद्यपि उक्त परिभाषाएँ ऊपर से देखने पर अलग-अलग प्रतीती हैं, किन्तु गहराई से विचार करने पर सभी का एक ही अभिप्राय है। ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अनुयोगों की कथन-पद्धति एवं प्रकरण के अनुसार कही गई हैं। आचार्यकल्प पंडितप्रवर टोडरम ने इन सब पर विस्तार से विचार कर इनका प्रयोजन स्पष्ट करते इनमें सयुक्ति समन्वय स्थापित किया है^४ ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति के लिए जीवादि सप्त या नव तत्त्व और देव-शास्त्र-गुरु के स्वरूप का सच्चा ज्ञान और श्रद्धान आवश्यक साथ ही स्वपर-भेदविज्ञानपूर्वक आत्मानुभूति भी अत्यन्त आवश्यक सम्यग्दर्शन के विभिन्न लक्षण इन्हीं में से एक को मुख्य व अन्य गौण करके बनाये गये हैं। प्रत्येक लक्षण में यद्यपि कोई एक को रूप से लिया गया है तथापि उसमें गौण रूप से अन्य सभी आ जाते क्योंकि वे सभी परस्पर अनुस्यूत हैं। जैसे—सप्त तत्त्वों में देव-शास्त्र गुरु इस प्रकार गभित हो जाते हैं :— मोक्ष तत्त्व को प्राप्त आत्मा देव एवं संवर-निजंरा तत्त्व को प्राप्त आत्मा ही गुरु है तथा देव ।

^१ श्रद्धानं परमार्थानामाप्तागमतपोभूताम् ।

त्रिमूढापोद्धमष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनमस्मयम् ॥

—रत्नकरण्ड आचकाचार, श्लोक

^२ मोक्षमार्गं प्रकाशक, पृष्ठ ३२५

^३ (क) पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लोक २१६

(ख) श्रष्टपादृष्ट (दर्शनपादृष्ट), गाथा २०

^४ मोक्षमार्गं प्रकाशक, पृष्ठ ३२५-३२

समान हितकारी और मिथ्यादर्शन के समान अहितकारी को
अन्य नहीं है" १ ।

जीव तत्त्व

ज्ञान-दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्त्व कहते हैं । आत्मा
ज्ञान, दर्शन, मुख, वीर्य, श्रद्धा, चारित्र्य आदि अनन्त गुण होते हैं
सब गुणों में निरन्तर परिवर्तन हुआ करता है जिसे पर्याय कहते हैं
पर्याय की दृष्टि से आत्मा के तीन भेद किये जाते हैं - बहिरात्मा
अन्तरात्मा और परमात्मा ।

जिसे नव तत्त्वों का सही ज्ञान व श्रद्धान नहीं है और नि
आत्मानुभूति प्राप्त नहीं हुई है तथा जो शरीरादि अजीव पदार्थों
रागादिरूप आस्रवादि पदार्थों में अपनापन मानता है व उनका क
बनता है, वह आत्मा ही बहिरात्मा है ।

जो आत्मा भेद-विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक अ
रागादिक से भिन्न ज्ञान-दर्शन स्वभावी जानता, मानता व अनु
करता है; वह ज्ञाता-दृष्टा सम्यग्दृष्टि आत्मा ही अन्तरात्मा व
जाता है ।

यही अन्तरात्मा गृहस्थावस्था त्यागकर, शुद्धोपयोगरूप मुनि
अंगीकार कर, निजस्वभाव-साधन द्वारा आत्मतल्लीनता की प
अवस्था में पूर्ण बीतरागी होकर, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लेता
तो परमात्मा बन जाता है २ ।

बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्म दशा में नित्य परिवर्तन
किन्तु मदा विद्यमान, देह से भिन्न एक चेतन तत्त्व है । उसमें
परिवर्तनशील तत्त्व हैं वे तो आस्रव-बंध, पुण्य-पाप, संवर-निज

१ न सम्यक्त्वसमं किंचित्काल्ये त्रिजगत्स्यपि ।

श्रेयोऽश्रेयश्च मिथ्यात्वसमं नान्यत्तनूभृताम् ॥

— रत्नकरण्ड आवकाचार, श्लोक :

२ विशेष जानकारी के लिए देमिए :-

समाधिज्ञानक : पूज्यपाद; अष्ट पाहुड़ (मोक्षपाहुड़) : कुन्दकुन्द

न हो, उसमें आत्मा के शुद्ध स्वभाव के आश्रय से इच्छाओं का नि-
 अवश्य होना चाहिए, अन्यथा वह तप नहीं कहा जा सकता है क्योंकि
 तप की मूल परिभाषा उसमें घटित होना ही चाहिए ।

तप आत्मा की वीतराग परिणतिरूप शुद्ध भाव का नाम है
 अनशनादि वहिरंग और प्रायश्चित्त आदि अंतरंग तप जिस रूप
 वीतराग भाव के पोषक हैं, उसी रूप में वे तप हैं । कोई वीतराग भा-
 व तप को तो न जाने और बाह्यरूप से इन्हीं को करता रहे तो उन-
 निर्जरा नहीं होगी^१, क्योंकि निर्जरा का कारण तो शुद्ध भाव-
 निश्चय तप ही है । सच्चा तप सम्यग्दृष्टि के ही होता है ।

उपवासमादि क्रियायें अज्ञानी भी करते हैं, किन्तु उनके रयात में
 उपवासमादि तपों का सच्चा स्वरूप तो आता नहीं है और भोजनादि
 त्यागरूप ब्राह्म क्रिया को उपवासमादि तप मान लेते हैं । जैसे — कपायों,
 भोगों और भोजन के त्याग का नाम उपवास है^२, किन्तु मात्र भोजन के
 त्याग को उपवास मान लिया जाता है, परिणामों में भोगों की बाधा
 और कपायों की ज्वाना कितनी ही क्यों न जलती रहे, उस और
 ध्यान ही नहीं जाना । आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी ने उन्हीं
 स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है :-

“कितने ही जीव पहले तो बड़ी प्रतिज्ञा धारण कर बैठते हैं,
 परन्तु अंतरंग में विषय-कपाय वासना मिटी नहीं है, इसलिए जैसे
 तैसे प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं । वहाँ उस प्रतिज्ञा से परिणाम दुःखी
 होते हैं । जैसे कोई बहुत उपवास कर बैठता है और पश्चात् पीड़ा में
 दुःखी हुआ रोगों की भाँति काल गँवाता है; धर्म साधन नहीं करता;
 उपवास करके फिर शीड़ा करता है; कितने ही पापी जुआ आदि

^१ मोक्षनार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २३३

^२ कपायविषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।
 उपवासः स विज्ञेयः ज्ञेयं तपसां च ।

दृश्यमयी में सम आते हैं। अथवा तो रहना चाहते हैं। ऐसा जानने है कि किसी प्रकार काय प्राप्त करना । "....."सांख्य-शास्त्रों के मोक्ष में धर्म मोक्षों होकर मरिचकादि मोक्षन करते हैं, मोक्षता बहुत करने हैं ।^१

यस्तुतः जो समस्तभूति प्राणी जीव आत्मा के आश्रय में भुक्ति की वृत्ति करने हुए निरन्तर इच्छाओं का सम्भाव करने जाते हैं, यही सब है और हमसे ही निर्जरा होती है । हमके मान होने वाली भोजनगदिक के त्यागपन विनाशों और विह्वलपन सुख भावों को भी ध्वन्यहार में सम कहा जाता है, पर यह उद्धार मान है ।

मोक्ष तत्त्व

मोक्ष-साधन-धर्म आदि समस्त विचारों, दृश्यों, ज्ञानावरणादि कर्मों और देहादिक मोक्षों में पूर्णतः मुक्त हो जाना ही मोक्ष है । मर भी दो प्रकार का होता है—द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष । आत्मा के जो मुक्त भाव, कर्म-बंधन और मोक्ष-साधन-धर्म आदि विचारों भावों में पूर्णतः मुक्त होने में हेतु हैं, वे भाव भाव मोक्ष है। अथवा ज्ञानादि वृत्तियों का पूर्ण विफल, पूर्ण मुक्त वर्णन का प्रगट होता ही भाव मोक्ष है और ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों एवं देहादि मोक्षों में सर्वथा मुक्त माना द्रव्य मोक्ष है^२ ।

मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है, वे ही मय-निर्जरा है । इस प्रकार मय-निर्जरा कारण है और मोक्ष तत्त्व है । मोक्ष के प्राप्तक होने में मय-निर्जरा मोक्षमार्ग है ।

मय-निर्जरा और मोक्ष उपादेय तत्त्व है । आनन्द-बंध, पुण्य-पाप विचार-मार्ग होने में हेतु तत्त्व है । आश्रय करने की प्रवृत्ति ने प्रिकानी प्रवृत्ति एक जीव तत्त्व ही परम उपादेय है। एवं हमके प्रतिष्ठित समस्त जीव-अजीव न तो हेतु हैं, न उपादेय । वे ज्ञेय हैं, मात्र जानने योग्य हैं ।

^१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २३८-२८

^२ द्रव्यमय, भाषा ३७

निजात्म तत्त्व के ज्ञान, श्रद्धान और लीनता से उपादेय तत्त्व मंत्र, निर्जरा और मोक्ष यथाक्रम प्रगट होते हैं । आसन्न, बंध, पुनः पाप यथाक्रम छूटने जाते हैं और सारा जगत ज्ञानी का जेबमान बन कर रह जाता है ।

सम्यग्दर्शन की प्राप्ति में उक्त तत्त्वों का मंत्र, चर्चा, निरन्तर अभ्यास आदि का महत्त्वपूर्ण स्थान है । आचार्यकल्प पं० टोंडरमनजी ने तत्त्वविचार का महत्त्व इस प्रकार प्रतिपादित किया है :-

"देखो, तत्त्वविचार की महिमा ! तत्त्वविचाररहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, अतादिक पाते तपश्चरणादि करे, उसको तो सम्यक्त्व होने का अधिकार नहीं, जो तत्त्वविचार वाला उनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी होता है तथा किसी जीव को तत्त्वविचार होने के पहले कोई कारण पाते देवादिक की प्रतीति हो, व अत-तप का अंगीकार हो, पश्चात् तत्त्व विचार करे; परन्तु सम्यक्त्व का अधिकारी तत्त्वविचार होने पर होता है^१ ।"

देव

अरहन्त और सिद्ध परमेश्वरी सच्चे देव हैं । देवगति के देवों से पूर्ण दिखाने के लिए वहां 'सच्चे' विशेषण का प्रयोग है । सच्चे देव को परमात्मा, भगवान, आप्त आदि नामों से अभिहित किया जाता है । यद्यपि सामान्य कथनानुसार ये शब्द सभी एकार्थवाची हैं तथापि प्राज्ञ शब्द अपनी कुछ अलग विशेषता रखता है ।

जो बीतरागी और सर्वज्ञ हों वे सभी भगवान हैं, परमात्मा हैं सच्चे देव हैं । किन्तु आप्त में एक विशेषता और होती है जो अन्य नहीं । आप्त बीतरागी और सर्वज्ञ होने के साथ-साथ हितोपदेशी^२

करने वाला व्यक्ति वीतरागी-सर्वज्ञ भगवान का उपासक नहीं हो सकता।
वस्तुतः वह भगवान का उपासक न होकर भोगों का उपासक है।

वीतरागी भगवान का सच्चा स्वरूप समझ नहीं पाने के कारण
उपासना में अनेक विकृतियाँ आ जाना सम्भव है। यही कारण है कि
आज हम देव-मूर्तियों में वीतरागता न देखकर चमत्कार देखने लगे हैं
और 'चमत्कार को नमस्कार' की लोकोक्ति के अनुसार जित मूर्ति
और मन्दिर के साथ चमत्कारिक कथाएँ जुड़ी पाते हैं, उन मंदिरों में
विशेषकर उन मूर्तियों के समक्ष तथाकथित भक्तों की भीड़ अविकाथित
दिखाई देती है। जिनके साथ लौकिक समृद्धि, संतानादि की प्राप्ति की
कल्पनाएँ प्रसारित हैं, वहाँ तो खड़े होने तक को स्थान नहीं मिलाता
और जेप मन्दिर खण्डहर होते जा रहे हैं—वहाँ की मूर्तियों की घूल सात
करने वाला भी दिखाई नहीं देता।

एक भगवान महावीर की हजारों मूर्तियाँ हैं। उन सब मूर्तियों के
माध्यम से हम महावीर की पूजा करते हैं। पृथक्-पृथक् मन्दिरों में
पृथक्-पृथक् मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने वाले भगवान महावीर
पृथक्-पृथक् नहीं, वरन एक हैं। भगवान महावीर अपनी वीतरागता,
सर्वज्ञता और हिनोपदेष्टिता के कारण पूज्य हैं, कोई लौकिक चमत्कारों
और सन्तान, धन आदि देने के कारण नहीं। जो महान आत्मा स्वयं
धनादि और घरबार छोड़कर आत्मसाधना-रत हुए हों, उनसे ही
धनादिक की चाह करना कितना हास्यास्पद है। उनको भोगादि का
देने वाला कहना उनकी वीतरागता की मूर्ति को खण्डित करना है।

एक तो वीतरागी भगवान प्रसन्न होकर किसी को कुछ देते ही नहीं
हैं और न अप्रसन्न होकर किसी का बिगाड़ ही करते हैं। दूसरे यदि
भोले जीवों की कल्पनानुसार उन्हें सुख-दुःख देने वाला भी मान लिया
जाय तो भी यह कैसे सम्भव है कि वे अमुक मूर्ति के माध्यम से ही
कुछ देंगे, अन्य मूर्ति के माध्यम से नहीं। यदि यह कहा जाये कि वे
तो कुछ नहीं देते किन्तु उनके उपासक को सहज ही पुण्यबंध होता है
तो क्या अमुक मूर्ति की पूजा करने से या अमुक मन्दिर में घूटना

दीपक रखने से ही पुण्य बंधेगा, अन्य मन्दिरों में या अन्य मूर्तियों
 तामने नहीं ।

भोले भक्तों ने अपनी कल्पना के अनुसार तीर्थंकर भगवन्तों में
 भेद-भाव कर डाला है । उनके अनुसार पार्श्वनाथ रक्षा करते हैं
 शान्तिनाथ शान्ति । इसी प्रकार जीवननाथ जीवन (चेनक)
 ठीक करने वाले हैं और सिद्ध भगवान को कुछ रोग निवारण
 वाला कहा जाता है । भगवान तो सभी दीनरागी-मर्वज, एकमी
 त-अनन्तवीर्य के धनी हैं, उनके कार्यों में यह भेद कैसे संभव है ?
 तो भगवान कुछ करते ही नहीं, यदि करें तो क्या शान्तिनाथ
 रक्षा के समान रक्षा नहीं कर सकते ? ऐसा कोई भेद तो अग्रहन्त
 भगवन्तों में है नहीं ।

लौकिक अनुकूलता-प्रतिकूलता अपने-अपने भावों द्वारा पूर्वी-
 त पुण्य-पाप का फल है । भगवान का उसमें कोई कर्तृत्व नहीं
 क्योंकि वे तो कृतकृत्य हैं । वे कुछ करते नहीं, उन्हें कुछ करना
 ही नहीं रहा । वे तो पूर्णता को प्राप्त हो चुके हैं ।

भगवान को सही रूप में पहिचाने बिना सही अर्थों में उनकी
 प्रता की ही नहीं जा सकती । परमात्मा वीतरागी और पूर्णज्ञानी
 है, अतः उनका उपासक भी वीतरागता और पूर्णज्ञान का
 तक होना चाहिये । विषय-कषाय का अभिलाषी वीतराग का
 तक हो ही नहीं सकता । विषय-भोगों की अभिलाषा से भक्ति
 पर तीव्र कषाय होने से पापबंध ही होता है, पुण्य का बंध भी
 होता ।

सच्चे देव का सही स्वरूप न जानने वाले भक्तों की मानसिक
 तें का विश्लेषण करते हुए पंडित टोडरमलजी लिखते हैं :-

“तथा उन अग्रहन्तों को स्वर्ग-मोक्षदाता, दीनदयाल, अधम-
 रक, पतितपावन मानता है; सो जै

प्रेक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ८

ईश्वर को मानता है, उसी प्रकार यह अरहन्त को मानता है ।
नहीं जानता कि - फल तो अपने परिणामों का लगता है, पर
उनको निमित्त मात्र है, इसलिए उपचार द्वारा वे विशेषण से
होते हैं । अपने परिणाम शुद्ध हुए बिना अरहन्त ही स्वयं मोक्षार्थ
दाता नहीं है ।”

“तथा अरहन्तादिक के नाम-पूजनादिक से अनिष्ट सामग्री
नाश तथा इष्ट सामग्री की प्राप्ति मानकर रोगादि मिटाने के प्र
पनादि की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है व पूजनादि करता
तो इष्ट-अनिष्ट का कारण तो पूर्वकर्म का उदय है, अरह
कर्ता हैं नहीं । अरहन्तादिक की भक्तिरूप शुभोपयोग परिणाम
पूर्वपाप के संक्रमणादि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के
का व इष्ट की प्राप्ति का कारण अरहन्तादिक की भक्ति नहीं जाती
परन्तु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजनसहित भक्ति कर
उसके तो पाप ही का अभिप्राय हुआ । कांक्षा-चिन्तितारूप भाव
उनसे पूर्वपाप के संक्रमणादि कैसे होंगे ?”

सच्चे देव का दूसरा विशेषण है सर्वज्ञ । अलोकात्मक
तीनलोक व तीनकाल के समस्त पदार्थों को उनके गुण-भगवत्
एक समय में पुरुषतः जानें, वे सर्वज्ञ हैं^१ । लोक में सब कि
अनन्तानन्त द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण हैं और प्रत्येक गु
मिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्याप्त होती हैं । उन समस्त द्रव्यों
और पर्याप्तों को सर्वज्ञ भगवान् एक समय में इन्द्रियादिक की स
के बिना परिपूर्ण रूप से जानते हैं । समस्त जगत् में जो कुछ हो
हो रहा है, और भविष्य काल में जो कुछ भी होने वाला है,
भगवान् के ज्ञान में वह सब वर्तमान में वर्तमानरूप की
भोज्यता है ।

^१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २२१

^२ नहीं, पृष्ठ २२२

^३ सर्वद्रव्यपर्याप्तगु केवलरूप । - तत्त्वार्थसंग्रह, भा. १, सूत्र ३५

है। परन्तु जो भगवान् है, उसी प्रकार वह परब्रह्म को जानता है। ऐसा नहीं जानता कि - पाप से अपने परिणाम का क्या है, परब्रह्म उसको निमित्त मान ले, इसलिए उपचार द्वारा वे विभिन्न भक्त होते हैं। अपने परिणाम भूल हुए बिना परब्रह्म को कार्य मोक्षार्थि के जाना नहीं है।^१

“यथा परब्रह्मादिक के नाम-पूजनादिक से अनिष्ट भगवन् की नाश तथा उष्ट भगवन् की प्राप्ति मानकर योगार्थ मिटाने के अर्थ न मनार्थ की प्राप्ति के अर्थ नाम लेता है व पूजनादि करता है। सो उष्ट-अनिष्ट का कारण तो पूर्वकर्म का उदय है, परब्रह्म तो कर्ता है नहीं। परब्रह्मादिक की भक्तिरूप शुभोपयोग परिणामों से पूर्वपाप के मङ्गमग्गादि हो जाते हैं, इसलिए उपचार से अनिष्ट के नाश का व उष्ट की प्राप्ति का कारण परब्रह्मादिक की भक्ति कही जाती है; परन्तु जो जीव प्रथम से ही सांसारिक प्रयोजनमयित्व भक्ति करता है उसके तो पाप ही का प्रभिप्राय हुआ। कांक्षा-विचित्रित्वात्प्रभाव हुए उनमें पूर्वपाप के मङ्गमग्गादि कैसे होंगे? २”

मन्त्रे देव का हुगरा विशेषण है सर्वज्ञ। अनोक्तकाश गहित तीनलोक व तीनकाल के समस्त पदार्थों को उनके गुण-पर्यायों सहित एक समय में पूर्णतः जाने, वे सर्वज्ञ हैं^२। लोक में सब मिलाकर अनन्तानन्त द्रव्य हैं, प्रत्येक द्रव्य में अनन्त गुण हैं और प्रत्येक गुण की प्रिकालवर्ती अनन्तानन्त पर्यायें होनी हैं। उन समस्त द्रव्यों, गुणों और पर्यायों को सर्वज्ञ भगवान् एक समय में इन्द्रियादिक की सहायता के बिना परिपूर्ण रूप से जानते हैं। समस्त जगत में जो कुछ हो चुका है हो रहा है, और भविष्य काल में जो कुछ भी होने वाला है, सर्वज्ञ भगवान् के ज्ञान में वह सब वर्तमान में वर्तमानवत् ही स्पष्ट भलकता है।

^१ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २२१

^२ वही, पृष्ठ २२२

^३ सर्वद्रव्यपर्यायिषु केवलस्य । - तत्त्वार्थसूत्र, अ० १, सूत्र २६

‘जो सर्वज्ञो जाने सो सर्वज्ञ’ । सामान्यरूप से इस तथ्य को स्वीकार कर लेने पर भी सर्वज्ञत्व के प्रति सम्पूर्ण श्रद्धा-ज्ञान न होने के कारण जब उनके सामने यह बात आती है कि :—

जो-जो देखी वीतराग ने, सो-सो होमी वीरा रे ।

अनहोनी कबहूँ न होसी, काहें होत अघीरा रे ॥

वीतराग-सर्वज्ञ देव ने भविष्य के संबंध में जो-जो देखा-जाना है, वही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है; अतः अघीर होने की आवश्यकता नहीं है ।

यह सुनकर वे एकदम चौंक उठते हैं कि तब तो हमारा परिणामन भगवान के ज्ञान के आधीन हो गया, हम जो चाहें वह नहीं कर सकते । हम तो परतन्त्र हो गये । उनकी समझ में यह नहीं आता कि भगवान के ज्ञान के आधीन वस्तु का परिणामन नहीं है । जिस रूप में वस्तु स्वयं परिणामित हुई थी, हो रही है, और होगी, भगवान ने तो उसको उन रूप में मात्र जाना है ।

ज्ञान तो ‘पर’ को मात्र जानता है, परिणामाता नहीं है । जिस प्रकार ज्ञान के आधीन वस्तु नहीं है, उसी प्रकार वस्तु के आधीन ज्ञान भी नहीं है । दोनों का स्वतंत्र परिणामन अपने-अपने कारण होता है । ज्ञान के ज्ञान लेने से वस्तु की स्वतंत्रता कैसे खण्डित हो जावेगी ? स्वतंत्रता ज्ञान से नहीं, अपने अज्ञान से खण्डित होती है । ज्ञान ने तो वस्तु के परिणामन में किसी प्रकार के हस्तक्षेप किए बिना मात्र उसको जाना है ।

उन्हें सर्वज्ञता की वास्तविक श्रद्धा तो होती नहीं, किंतु शास्त्रों में लिखा है कि भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं; अतः उन्हें सर्वज्ञ माने बिना भी रह जाया नहीं । यही कारण है कि वे सर्वज्ञता की व्याख्या में अपनी रुचि के अनुसार कल्पनाएँ करते हैं । कहते हैं कि भूतकाल और वर्तमान में तो जो कुछ होना था, हो चुका या हो रहा है, उसे तो भगवान निश्चित रूप से जानते हैं; किन्तु भविष्य तो अभी घटित ही नहीं हुआ, उसके बारे में यह कैसे कहा जा सकता है कि

कीर्ति हो गये हैं, दूर गये हैं, गल गये हैं, प्रतिबिम्बित दूधे हैं,
उन प्रकार — एक क्षण में ही जो (मुकुलता) प्रगल्भ बनता है, १

आत्मा का स्वभाव समस्त जिनों की मूल मूल में जानने का है ।
यह वह आत्मा के मान मुक्त की पूर्णविरचित दृष्टि पर्यन्त केवलज्ञान
प्रगल्भ हो जाती है जो उनमें समस्त लक्षणों के कारण ही प्रतिबिम्बित
हो जाते हैं । सर्वज्ञता की निधि आत्मामें समस्तभद्र में 'आत्मनिर्माणा' में,
उनकी दीक्षा 'प्रत्यक्षता' में आत्मामें प्रत्यक्षत्व में, एक 'प्रत्यक्षता' में
आत्मामें विद्यावन्ति के विचार में की है । प्रत्यक्ष में आत्मामें भी
उन पर प्रमाण माना गया है । जिसमें वस्तुओं की आत्मी विचार
जिसमें जो ने मान्य करना चाहिए ।

आत्म का दीक्षा विचार है द्वितीयदेवी । आत्मा का द्वितीय रूप
मुक्त की प्राप्ति में ही है जो मूल मूल निगमनता में ही होता है ।
आत्मता मुक्ति में नहीं है, यह मुक्ति के मार्ग में जगता ही प्रत्यक्ष
मुक्तविचारों का प्रत्यक्ष है । मुक्ति के मार्ग का उपदेश ही द्वितीयदेवी है ।
अज्ञान भगवान की दिव्य-शक्ति में मुक्ति के मार्ग का ही उपदेश
आता है, यह वे ही द्वितीयदेवी हैं । उनकी आत्मा के अनुमान ही
समस्त विनाश विनाश है, यह आत्म का मूल स्वयं जानता ही
द्वितीयदेवी विचारों का मूल मान है ।

शास्त्र

आत्म के अन्त आदि है हेतु जिसमें, ऐसे प्रकार के ज्ञान को
आत्म का शास्त्र कहते हैं २ । आत्म परमात्मा की पवित्र आत्मा में

^१ प्रवचनमार्ग, भाषा २०० की 'प्रवचनदीक्षा' टीका

^२ आत्म का द्वितीय रूप ही मूल ही मूल, आत्मता विन कहिए ।

आत्मता विचारों में मार्ग, विचारों में मार्ग कहिए ॥

— दृष्टान्त, नीमरी ज्ञान, धर्म १

^३ आत्मव्यवसायविचारनयज्ञानमागमः ॥

— परीक्षामुक्त, अ० ३, सूत्र २५

समस्त जिनवाणी का तात्पर्य एकमात्र वीतरागता है^१ । वीतरागता ही परम धर्म है, अतः चारों अनुयोगों में वीतरागता की ही पुष्टि की गई है ।

कहीं तो पूर्ण राग त्याग की बात कही गई है, और यदि कहीं पूर्ण राग छूटता सम्भव दिखाई नहीं दिया तो अधिक राग छोड़कर अल्प राग करने की सलाह दी गई है, पर रागादिमात्र बढ़ाने को कहीं भी अच्छा नहीं बताया गया है^२ । जिसमें राग का पोषण हो वह शास्त्र जैनशास्त्र नहीं है ।

शास्त्रों का सही स्वरूप समझने के साथ-साथ उनके कथनों का मर्म जानने के लिए उनके अर्थ करने की पद्धति से भी परिचित होना अत्यावश्यक है, अन्यथा उनका सही मर्म न समझ पाने के कारण लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है । जैसे औषधि-विज्ञान सम्बन्धी शास्त्रों में अनेक प्रकार की औषधियों का वर्णन होता है । यद्यपि सभी औषधियाँ रोगों को मिटाने वाली ही हैं, तथापि प्रत्येक औषधि हर एक रोगी के काम की नहीं हो सकती । विशेष रोग एवं व्यक्ति के लिए विशेष औषधि विशिष्ट अनुपान के साथ निश्चित मात्रा में ही उपयोगी होती है । यही बात शास्त्रों के कथनों पर भी लागू होती है । अतः उनके मर्म को समझने में पूरी-पूरी सावधानी रखनी चाहिये, अन्यथा गलत औषधि सेवन के समान लाभ के स्थान पर हानि की सम्भावना अधिक रहती है ।

जैन शास्त्रों के कथन करने की एक पद्धति है — निश्चय और व्यवहार नयों द्वारा वस्तुस्वरूप प्रतिपादन करने की । जिनागम का रहस्य जानने के लिए इन दोनों नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि समस्त जिनागम में निश्चय-व्यवहाररूप कथन है । दूसरे जिनागम को चार अनुयोगों की पद्धति में विभक्त करके लिखा गया है । प्रत्येक अनुयोग की अपनी-अपनी पद्धति अलग-अलग है ।

^१ पंचास्तिकाय संग्रह भाषा १७२ की 'समयव्याख्या' टीका

^२ मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३०३

५५

મગધને આગે છે. તેને પૂર્વે અગ્રણી : આ પાસે આગ છે. તેના પાસે
આગ પાસે આગ છે તેને અગ્રણીના પાસે આગ છે આગ છે મગધ, સિન્ધુ
અગ્રણીના પાસે આગ છે સિન્ધુના પાસે આગ છે આગ છે. આગે
અગ્રણીના પાસે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે
સિન્ધુના પાસે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે આગ છે

गुरु

मन्त्राद्वय-ज्ञान-साधन के द्वारा जो मन्त्र मन चुके हैं, उनमें
मन रहने हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेश्वरी मन परवाने हैं।
परोक्षियों के नियमों की आज्ञा में रहित, मंत्र प्रसार के आरंभ और
परिष्कार में रहित, ज्ञान स्थान और तप में मन्त्र नीन रहने वाले
तपस्वी साधु ही मन्त्र हैं।

भगवती आराधना, पृष्ठ २११

३ विषयाभावनातीना निरात्मोऽजग्रिहः ।

ज्ञानध्याननपौरुषनानपमर्षाः स प्रजन्यते ॥

निरन्तर आत्मस्वरूप की साधना करने वाले साधुओं के स्वल्प का वर्णन करते हुए आचार्यकल्प पं० टोडरमलजी लिखते हैं :—

“जो विनयी होकर, समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग-रूप मुनियम अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आपरूप अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहंबुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानादिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं, परभावों में ममत्व नहीं करते, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परन्तु इष्ट-अनिष्ट मानकर उनमें राग-द्वेष नहीं करते, शरीर की अनेक अवस्थाएँ होती हैं, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परन्तु वहाँ कुछ भी मुख-दुःख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं, उदासीन होकर निश्चलवृत्ति को धारण कहते हैं, तथा कदाचित् मंदराग के उदय से शुभोपयोग भी होता है उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परन्तु उस रागभाव को हेय जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कपाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है; तथा ऐसी अंतरंग (अवस्था) होने पर बाह्य दिग्मन्त्र सौम्यमुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि विक्रियाओं से रहित हुए हैं, वनखण्डादि में वास करते हैं, अट्टाईस मूलगुणों का अखण्डित पालन करते हैं, बाईस परीपहों को सहन करते हैं, वारह प्रकार के तपों को आदरते हैं, कदाचित् ध्यानमुद्रा धारण करके प्रतिमावत् निश्चल होते हैं, कदाचित् अव्ययनादिक बाह्य धर्मक्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित् मुनिधर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहारविहारादि क्रियाओं में सावधान होते हैं—ऐसे जैन मुनि हैं उन सबकी ऐसी अवस्था होती है^१ ।”

[illegible]

उनके समयाभावा और, उसमें प्राप्त होने वाले अनिष्टिप्रय फल का निवर्ण पंडित लोकनाथमहारी ने इस प्रकार किया है :—

परि मित्र महान् भगवान् कंचन, कांच निदम शुनि कर्तव्यः
अर्घ्यावतारन अग्नि-प्रहाग्न में नष्टा नमना धरन ॥
यों निन्त्य निजमें भिर भये निन अकथ जो आनंद नाली;
गो इन्द्र नाग नरेन्द्र वा अष्टमिन्द्र के नाही काली ॥

गम्यदर्शन की प्राप्ति के लिए देव और मानव के समान गुण का स्वरूप समझना भी अत्यन्त आवश्यक है। गुरु के स्वरूप को समझने में अत्यन्त सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु तो मुक्ति के साक्षात् मार्ग-दर्शक होते हैं। यदि उनके स्वरूप को भली-भाँति न समझ पाया तो गलत गुरु के संयोग से भटक जाने की संभावना अधिक बनी रहती है।

कुन्दकुन्दाचार्य ने अष्टपाहुड़ में गुरु के स्वल्प पर विस्तार प्रकाश डाला है। जहाँ एक ओर उन्होंने वस्त्रादि बाह्य परिग्रहादि धारक तथाकथित गुरुओं को मोक्षमाने से च्युत माना है, वहीं बाह्य नग्न-दिगम्बर होने पर भी अन्तर में मोह-राग-द्वेष से युक्त हों, उन भी गुरुत्व का निषेध करते हुए सावधान किया है। वे लिखते हैं :

जे पंचचेलसत्ता ग्रंथग्राहीय जायणासीला ।

आधाकम्मम्मि रया ते चत्ता मोवसमग्गम्मि^२ ॥

¹ छहढाला, छठवीं ढाल, छन्द ६, ११

^२ अष्टपाहृद (मोक्षपाहृद), गाथा ७६

जो पांच प्रकार के नस्बों में आगत हैं, उनमें से किसी प्रकार का वस्त्र पहना करते हैं, नाचना करते हैं, संध्याकर्म आदि पाप कर्मों में रत हैं, मद्योप-आहार मत्ते हैं—ये मोक्षमार्ग से द्युत हैं।

अथपि साधु नमन ही होते हैं, तथापि नमन ही जाने मात्र से कोई साधु नहीं हो जाता। उन्हीं के मन्त्रों में :-

दृष्ट्वेणु नयतः शुभा-हारागनिर्विद्या य सयनमधाय ।

परिणामेण प्रमुखा गु भावमवगुत्तगु पत्ता ॥

गुगुणो पायद, दुष्कं गुगुणो ससारगावरे भमर्द ।

गुगुणो न महद् बोधि जिगुभावणवज्जिघां गुदर ॥

भावेण होइ गुगुणो मिच्छत्तार् य दांग नदङ्ग ।

पच्छा दृष्ट्वेणु मुगुणो पयददि निगं जिगाणाण ॥

द्रव्य से दाष्ट से तो सभी प्राणी नमन होते हैं। नाग्यो जीव और निर्यज्य जीव तो निरन्तर वस्त्रादि से रहित नमन ही रहते हैं। मनुष्यादि भी कारण पाकर नमन होते देगे जाते हैं तो भी वे सब परिणामों से प्रमुद हैं, अतः भावधर्मणपने को प्राप्न नहीं होते हैं।

जित-भावना से रहित अर्थात् सम्पदजन से रहित नमन-धर्मग नदा दुःख पाता है, संसार-नागर में भ्रमण करना है, और वह बोधि अर्थात् रत्नत्रयस्य मोक्षमार्ग को चिरकाल तक नहीं पाता है।

पहिने मिच्यात्व आदि दोषों को छोड़कर भाव से अंतरंग नमन हो अर्थान् एकदप मुद आत्मा का श्रद्धान, ज्ञान और आचरण कर पश्चात् बाह्य में द्रव्यनिग प्रगट करे यह मार्ग है, अर्थात् जिनाज्ञा है।

यदि देव माक्षात् मोक्षस्वरूप हैं तो गुगु माक्षात् मोक्षमार्ग (संवर, निर्जरा) हैं। वे एक प्रकार से चलते-फिरते नदेह मिद हैं। वे देव और शास्त्र के समान ही अटद्रव्य से पूजनीय हैं। वे हमारे परमपूज्य पंचपरमंष्टी में सम्मिलित हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन एमोकार मंत्र के रूप में प्रातः-सायं १०८ बार स्मरण करते हैं व नमस्कार करते हैं।

मे साक्षात् पर अनुभूति परमे निम्न प्रमाण प्रतीते । और परमात्मा मे स्वस्व को अन्तर्गत न करता रहता है ।

पर मे भिन्न निजात्मा को जानना ही भेद-विज्ञान है । भेद-विज्ञान 'स्व' और 'पर' के बीच किया जाता है, यहाँ इसे स्वपर-भेद-विज्ञान भी कहा जाता है । यन्तु-यत् सात्म-विज्ञान ही है, क्योंकि हमने पर मे भिन्न निजात्मा को जानना ही मूल प्रयोजन है ।

भेद-विज्ञान मे मूल मान दोनों को मात्र जानना या एक ही जानना नहीं, भिन्न-भिन्न जानना है । भिन्न-भिन्न जानना भी नहीं, पर मे भिन्न स्व को जानना है । पर को छोड़ने के लिए जानना है और स्व को एकत्र करने के लिए । पर को मात्र जानना है और स्व से जानकर उसमें जमना है, रमना है । स्व और पर को जानने का आशय उनके भेद-प्रभेदों के विकल्पजात्य में उलझने से नहीं, किन्तु समस्त भेद जिनमें समा गये हैं — ऐसे अभेद, अगण्ड आत्मा को अगण्डपने जानने मे है ।

दृष्टि की अपेक्षा विकारी ज्ञानानन्द-स्वभावी ध्रुव चैतन्य निज तत्त्व ही 'स्व' है । सब पुद्गलादि अचेतन पदार्थ, उनके गुण, उनकी पर्यायों तो 'पर' है ही, साथ ही आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह-राग-द्वेष आदि विकारी भावरूप आस्रव, बंध, पुण्य-पाप तत्त्व भी 'पर' हैं । यहाँ तक कि संवर, निर्जरा और मोक्षरूप अविकारी पर्यायों भी 'पर' की ही कोटि में आती हैं, क्योंकि इन्हें जीव तत्त्वों में शामिल मान लेने पर संवरादि तत्त्व जुड़े नहीं बनेंगे ।

समस्त पर-जीवद्रव्य, अजीवद्रव्य, आस्रव, बंध, संवर, निर्जरा, और मोक्ष पर्याय-तत्त्वों से दृष्टि हटाकर इनसे भिन्न निजात्म ध्रुव

१ सुद्ध सुछंद अभेद अवाधित, भेद-विज्ञान गुतीक्षण आरा ।
अंतरभेद सुभाव विभाऊ, करे जड़-चेतनरूप दुकारा ॥
सो जिन्हके उरमें उपज्यो, न रुचै तिन्हकी परसंग-सहारा ॥
आत्मको अनुभी करि ते, हरखै परखै परमात्म-धारा ॥

तत्त्व में दृष्टि और ज्ञान की केन्द्रित करना ही स्वप्न-भेद-विज्ञान है ।

आत्मार्थी पर को भी जानते हैं, पर उनके कुछ पाने के लिए नहीं, भ्रान्ताने के लिए भी नहीं; 'पर' में भिन्न 'म्य' की पहचान के लिए ही वे पर को जानते हैं ।

उनका पर को जानना भी म्य की गोज है, क्योंकि उन्हें पर में भिन्न आत्मा को जानना है; पर को न जानने तो उसमें आत्मयुद्ध हो सकती है । जिसे भिन्न जानना है, उसे भी जानना होगा, पर उसे जानने के लिए नहीं; आत्मा को जानने में भूल न हो जाये, मात्र इर्लाए उसे जानना है ।

'पर' को जानना है, पर हेय युद्ध में जानना है । जेम् - जिगकी माँ को गर्ह है ऐसा बालक अपनी माँ की गोज के प्रयत्न में अनेक महिलाओं को देखता है, पर उन पर उसकी दृष्टि जमती नहीं । यह जानते ही कि यह मेरी माँ नहीं है, तबतान उनमें उसकी दृष्टि हट जाती है; पर जब उनकी माँ मिल जाय तो उसे देखकर, उस पर से वह दृष्टि हटाना नहीं, उसे देखता ही रहता है, उससे निपट जाता है, उसमें समा जाना चाहता है । उसी प्रकार ज्ञानी आत्मा यद्यपि पर को जानता है तथापि उसकी दृष्टि पर में जमती नहीं, रमती नहीं ।

यद्यपि गोज की प्रक्रिया व गोज को भी व्यवहार में भेद-विज्ञान कहा जाता है, तथापि जिसे गोजना है उसी में गो जाना ही वास्तविक भेद-विज्ञान है अर्थात् निज-अभेद में गो जाना, समा जाना ही भेद-विज्ञान है ।

भेद-विज्ञानी जीव की दृष्टि अविभक्त होती है । वह आत्मा को रागी-द्वेपी अनुभव नहीं करता और न ही वह आत्मा को सम्पदृष्टि और मिथ्यादृष्टि आदि भेदों में अनुभव करता है । अनुभव में अशुद्धता और भेद नजर नहीं आता ।

'तुम्हारी माँ कौन है ?' ग्योवे हुए बालक से पूछे जाने पर वह इसके अनिश्चित और क्या उत्तर देगा कि 'माँ, माँ जैसी है' । उसका नाम क्या है ? 'मम्मी', यही उत्तर होगा उसका । वह गोरी है या

को जानना, जानना सीर, समुद्रयन्त्र है । यहाँ 'यन्' सुप्ता है, 'सीर' सीमा । 'यन्' सीमा है, पूर्वार्ध सीमा है, क्योंकि उसकी सुप्ता में 'यन्' सीमा ही जाना है; जो कि जानी को कदापि छूट नहीं है ।

ऐसे भेद-विभादी धारणाओं कीव मुक्ति-प्राप्ति के पवित्र शिखर के समुद्रयन्त्र हैं । अतएव यदि हम उनका सीर में समझें तो हमें इस प्रकार की है :-

भारतवर्ष तटो विष्टोऽस्य,
सीमा विन भवो हिम पवन ।
हेति अर्धं दिग्भार्य्य मे,
तम माहि तिमिर के समुद्रयन्त्र ॥
मय मय मय दिग्भार्य्य,
अमर्य्यो धार्य्य विष्टोऽस्य ।
तान् ददा विष्टोऽस्य,
यन् अर्धं अर्धं अर्धं अर्धं ॥

आत्मानुभूति

आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए धारणाओं की है आत्मानुभूति का प्राप्ति सीर । आत्मानुभूति के लिए समस्त प्रयत्न निर्भर है । आत्मानुभूति के ही श्रीर मय मय है^१ । आत्मानुभूति को आत्मानुभूति की कहते हैं क्योंकि आत्मानुभूति धारणा की ही सीमा है, अर्ध आत्मा की सीमा । आत्मानुभूति, आत्मानुभूति नामों के ही अभिव्यक्ति किया जाना है । आत्मा सीमा में हमें सीमा मुक्त कहने गाये हैं :-

अनुभव विन्नामनि मय, अनुभव है आत्मा ।
अनुभव मायम सीमा की, अनुभव सीमा मय^२ ॥
अनुभव के रस को आत्मानुभूति कहते हैं,
अनुभव आत्मानुभूति सीमा की सीमा है ।

^१ नाटक समुद्रयन्त्र, उत्पत्ति, छन्द ६

^२ पंचांग्यार्थ, प्र० २, श्लोक ४१५

^३ नाटक समुद्रयन्त्र, उत्पत्ति, छन्द १५

विहिताशेषशास्त्रोऽपि न जाग्रदपि मुच्यते ।

देहात्मदृष्टिर्जातात्मा सुप्तोन्मत्तोऽपि मुच्यते^१ ॥

शरीर में आत्मबुद्धि रखने वाला बहिरात्मा सम्पूर्ण शास्त्रों को जान लेने पर भी मुक्त नहीं होता और देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करने वाला अन्तरात्मा सोता और उन्मत्त हुआ भी मुक्त हो जाता है ।

मुनिव्रत चार अनन्तवार ग्रीवक उपजायों ।

पै निज आत्मज्ञान बिना, मुख लेश न पाया^२ ॥

आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान ।

विश्वशांति का मूल है, वीतराग विज्ञान^३ ॥

सम्यग्ज्ञान का मूल ज्ञेय 'पर' से विभक्त और 'निज' से अविभक्त आत्मा ही है । यही कारण है कि कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने समयसार में उक्त एकत्व-विभक्त आत्मा को ही निजवैभव से दिवाने की प्रतिज्ञा की है^४ । उनका वह सम्यग्ज्ञानरूपी वैभव स्याद्वाद भी भाषा में अभिव्यक्त जिनागम के सेवन से, समस्त विपक्ष के निरसन में समर्थ निर्वाध युक्तियों के अवलम्बन से, परमगुरु वीतराग सर्वज्ञ अरहन्त एवं अपरमगुरु गणधरादि आचार्य परम्परा गुरु के उपदेश से प्रचुर संवेदन स्वरूप स्व-संवेदन से उत्पन्न हुआ है^५ । उन्होंने अपने उक्त वैभव से समझाने की बात कहकर श्रोताओं से भी उनके द्वारा इसी प्रकार से समझकर प्रमाणित करने का आग्रह किया है ।

उक्त कथन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सम्यग्ज्ञान का आधार स्याद्वाद की भाषा में कथित अनेकान्तात्मक वस्तुस्वरूप है । यद्यपि वह आगम के माध्यम से और परम्परा गुरु के उपदेश से जाना जाता है तथापि उसमें अंधश्रद्धा के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उसे

^१ समाधिशतक, श्लोक ६४

^२ छहडाला, चौथी ढाल, छन्द ४

^३ वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका, पृष्ठ १

^४ समयसार, गाथा ५

^५ वही, गाथा ५ की 'आत्मख्याति' टीका

यह कहा जाता है कि 'किमी अपेक्षा'। यहाँ 'मी' लगाना ठीक और जहाँ अपेक्षा स्पष्ट बना दी जाती है वहाँ 'ही' लगाना ठीक है। जैसे—प्रत्येक वस्तु कर्षाचिन् नित्य भी है और कर्षाचिन् भी है। यदि इसी को हम अपेक्षा लगाकर कहें तो हम प्रकट होगा कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है और जो अपेक्षा अनित्य ही।

'मी' यह बताना है कि हम जो कह रहे हैं वस्तु मात्र वह नहीं है, अन्य भी; किन्तु 'ही' यह बताना है कि अन्य को देखने पर वस्तु और बहुत कुछ है, किन्तु जिन कारण से जो बताई गई है वह ठीक वैसी ही है, इसमें कोई संका की संशय है। अतः 'ही' और 'मी' एक दूसरे की पूरक हैं, विरोधी नहीं। अपने विषय के बारे में संकाओं का अभाव कर इष्टता प्रकट है और 'मी' अन्य पक्षों के बारे में सीधे कह कर भी उनकी सीधे को नहीं, निमित्त बना की सूचक है।

'मी' का अर्थ ऐसा करना कि जो कुछ कहा जा रहा है विरुद्ध भी संभावना है, गलत है। संभावना अज्ञान की है अर्थात् यह प्रकट करती है कि मैं नहीं जानता और कुछ भी है जबकि स्पष्टता, संभावनावाद नहीं; निश्चयवादी मान है प्रमाण है। 'मी' में मे यह अर्थ नहीं निकलता कि इसके लिए कहा है मैं नहीं जानता; बल्कि यह निकलता है कि इस बात कहा नहीं जा सकता अथवा उनके कहने की आवश्यकता नहीं दूसरे को दूसरे न समझ लिया जाय इसके लिए 'मी' का प्रयोग है दूसरे पक्षों में जो बात अर्थ के बारे में कही जा रही है उसे पूर्ण के बारे में न जान लिया जाय इसके लिए 'मी' का प्रयोग है अर्थ निश्चय एकात्मता के जोड़-तोड़ के लिए नहीं।

१ 'किमी अपेक्षा' के भाव को स्पष्ट या कर्षाचिन् स्पष्ट प्रकट करने हेतु।

इसी प्रकार 'ही' का प्रयोग 'आग्रही' का प्रयोग न होकर इस बात को स्पष्ट करने के लिए है कि अंश के वारे में जो कहा गया है, वह पूर्णतः सत्य है। उस दृष्टि से वस्तु वंसी ही है, अन्य रूप नहीं।

यमन्तभद्रादि आचार्यों ने पद-पद पर 'ही' का प्रयोग किया है^१। 'ही' के प्रयोग का समर्थन श्लोकवार्तिक में इस प्रकार किया है :-

वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थं निवृत्तये ।

कर्त्तव्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य कुत्रचित् ॥

वाक्यों में 'ही' का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निवृत्ति और दृढ़ता के लिए करना ही चाहिए, अन्यथा कहीं-कहीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा समझा जाता है^२। युक्त्यनुशासन श्लोक ४१-४२ में आचार्य यमन्तभद्र ने भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है ।

इसी सन्दर्भ में सिद्धान्ताचार्य पंडित कैलाशचन्द्रजी लिखते हैं :-

“इसी तरह वाक्य में एवकार (ही) का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा एकान्त को मानना पड़ेगा; क्योंकि उस स्थिति में अनेकान्त का निराकरण अवश्यम्भावी है। जैसे - 'उपयोग लक्षण जीव का ही है'—इस वाक्य में एवकार (ही) होने से यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न होकर जीव का ही है। अतः यदि इसमें से 'ही' को निकाल दिया जाय तो उपयोग अजीव का भी लक्षण हो सकता है^३ ।

प्रमाण वाक्य में मात्र स्यात् पद का प्रयोग होता है, किन्तु नय वाक्य में स्यात् पद के साथ-साथ एव (ही) का प्रयोग भी आवश्यक है^४। 'ही' सम्यक् एकान्त की सूचक है और 'भी' सम्यक् अनेकान्त की ।

^१ सदेव सर्वं को नेच्छेत् स्वरूपादि चतुष्टयात् ।

असदेव विपर्यासान्न चेन्न व्यवतिष्ठते ॥

— आप्तमीमांसा, श्लोक १५

^२ श्लोकवार्तिक, अ० १, सूत्र ६, श्लोक ५३

^३ जैन न्याय, पृष्ठ ३००

^४ नयचक्र, पृष्ठ १२६

भूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह में हिंसा की परिभाषा पटित होती है; क्योंकि प्रमाद (कपाय) के योग के बिना असत्य वचन, चोरी यादि कार्य सम्भव नहीं हैं और इनसे प्राणों का पीड़न भी होता ही है।

अंतरंग और वहिरंग के भेद से परिग्रह दो प्रकार का होता है। अंतरंग परिग्रह चौदह और वहिरंग दश प्रकार का माना गया है। इस प्रकार कुल परिग्रह चौबीस प्रकार का है।

अंतरंग परिग्रह के चौदह भेद हैं — मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नी नोकपाय। इस प्रकार अंतरंग परिग्रह कपाय अर्थात् मोह-राग-द्वेषरूप होने से हिंसारूप ही हुआ क्योंकि राग-द्वेष-मोह की उत्पत्ति का नाम ही हिंसा है, यह सिद्ध किया जा चुका है।

घन-धान्यादि दश प्रकार के बाह्य परिग्रह का संग्रह भी रागादि बिना सम्भव नहीं, तथा प्राणिमियों के प्राणों के पीड़न के बिना भी असम्भव होने से हिंसा ही है।

अतः जिसमें सब पाप प्रणालियाँ गभित हैं, ऐसी हिंसा ही सबसे बड़ा अधर्म है और जिसमें सर्व धर्म गभित हैं; ऐसी अहिंसा ही परम धर्म है। यही कारण है कि जैनाचार के मूल में सर्वत्र अहिंसा विद्यमान है। जिसमें हिंसा न हो या अशक्यानुष्ठान होने से भूमिका-नुसार कम से कम हिंसा ही के आधार पर जैनाचरण निश्चित हुआ है।

रात्रिभोजन का त्याग, पानी छानकर काम में लेना, मद्य, मांस, मधु एवं पंचोदम्बर फलों के सेवन का निषेध, अभक्ष्य भक्षण का परिहार, यहां तक कि गुप्ति, समिति आदि सब में अहिंसा तिल में तेल की तरह व्याप्त है।

इन सब का वर्णन यहां सम्भव नहीं है, किन्तु इतना समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है कि हिंसा और अहिंसा के अंतरंग और वहिरंग दोनों पक्षों को समझकर, प्रत्येक आचार के अंग पर दोनों को घटित करना आवश्यक है।

प्रत्येक ज्ञानी आत्मा समस्त द्रव्य-भाव हिंसा को सर्वथा हेय ही मानता है, भले ही वह अपनी कमजोरी के कारण उसे पूर्णतः त्याग

करने में समर्थ न हो। अपनी असमर्थता के कारण उसका त्याग क्रमशः भूमिकानुसार करता है, पर किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार का प्राणी पीड़न व राग-द्वेष भाव को रखने योग्य नहीं मानता।

हिंसा को त्यागने और अहिंसा को जीवन में उतारने के स्तर अनेक हैं, उन स्तरों के यद्यपि असंख्य भेद हो सकते हैं व होते हैं, पर उन सबका कथन तो सम्भव नहीं; यही कारण है कि उन्हें देशचारित्र और सकलचारित्र के रूप में समझाया गया है।

देशचारित्र मात्र अणुव्रतादि के शुभ भावरूप या बाह्य क्रियारूप ही नहीं है, किन्तु वहाँ अनन्तानुबंधी और अप्रत्याख्यानायरण कर्माप के प्रभाव के अनुपात में आंशिक शुद्ध वीतराग-परिणति प्रगट हुई है, वह है। वस्तुतः तो वही चारित्र है। साथ में रहने वाला शुभराग और बाह्यक्रिया को तो व्यवहार से चारित्र कहा जाता है।

अज्ञानी जीव के विवेक के अभाव होने से उक्त मूल बात स्थल में आती नहीं और बाह्य क्रिया पर दृष्टि रहती है। इसे स्पष्ट करते हुए पंडित टोडरमलजी लिखते हैं :-

“बाह्यक्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने-बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है; परन्तु उन परिणामों की परम्परा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है।”

उन्होंने उसकी परिणति का चित्र इस प्रकार खींचा है :-

“यह दासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रतरूप व्यवहार-चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है, एकदेश अथवा सर्वदेश पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप वर्तता है। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्यों में

करने में समर्थ न हो। अपनी असमर्थता के कारण उनका त्याग प्रयोग भूमिमानुसार करता है, पर किसी भी स्वर पर किसी भी प्रकार का प्राणी पीड़न व राग-द्वेष भाव को रखने योग्य नहीं मानता।

हिमा को त्यागने और अहिमा को जीवन में उतारने के स्तर अनेक हैं, उन स्तरों के यद्यपि धनस्य भेद हो सकते हैं व होने हैं, पर उन सबका फलन तो एकमेव नहीं; यही कारण है कि उन्हें देवचारित्र और मरुतचारित्र के रूप में समझाया गया है।

देवचारित्र मात्र अशुभतादि के शुभ भावजन्य या चाक्ष क्रियात्मक ही नहीं है, किन्तु यही धनन्तानुबंधी और अप्रत्याश्यानावरण कषाय के प्रभाव के अनुपात में आंशिक शुद्ध चोतराग-परिणति प्रगट हुई है, यह है। यस्तुतः तो यही चारित्र है। साथ में रहने वाला शुभराग और चाक्षक्रिया को तो व्यवहार से चारित्र कहा जाता है।

मजानी जी के विवेक के प्रभाव होने से उक्त मूल बात स्पष्ट में प्राप्ती नहीं और चाक्ष क्रिया पर दृष्टि रहती है। इसे स्पष्ट करते हुए संक्षिप्त टोडरमलजी लिखते हैं :-

“चाक्षक्रिया पर तो इनकी दृष्टि है और परिणाम सुधरने-बिगड़ने का विचार नहीं है। और यदि परिणामों का भी विचार हो तो जैसे अपने परिणाम होते दिखाई दें उन्हीं पर दृष्टि रहती है; परन्तु उन परिणामों की परम्परा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका विचार नहीं करते। और फल लगता है तो अभिप्राय में जो वासना है उसका लगता है।”

उन्होंने उसी परिणति का चित्र इस प्रकार खींचा है :-

“यह उदासीन होकर मास्त्र में जो अशुभत महाशत्रुरूप व्यवहार-चारित्र कहा है उसे धंगीकार करता है, एकदेश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्यरूप कार्यों में प्रवृत्तता है। तथा जिस प्रकार पर्याश्रित पाप कार्यों में अपना

महाप्रत और महाप्रत शुभ भावस्थ है, यत्तु इन्हें व्यवहार में चारित्र्य कहा जाता है। वास्तविक चारित्र्य तो चीनराग भावस्थ ही होता है। इस संदर्भ में पंडित टोडरमसजी ने लिखा है :-

“तथा हिमादि सागरा योग के त्याग की चारित्र्य मानता है, वही महाप्रतादिरूप शुभयोग को उपादेयपने में प्राप्त मानता है। परन्तु तत्त्वार्थसूत्र में आत्म्य पदार्थ का निरूपण करने द्वारा महाप्रत-प्रणयन को भी आत्म्यरूप कहा है। ये उपादेय कौन हैं? तथा आत्म्य तो वन्य का मायक है और चारित्र्य मोक्ष का मायक है; उग्नित महाप्रतादिरूप आत्म्यभावों को चारित्र्यपता मन्त्र नहीं होता; समस्त कर्मापरहित जो उदासीन भाव उमीका नाम चारित्र्य है। जो चारित्र्य-मोक्ष के देवघाती स्वर्णों के उदय में महामन्य प्रजस्त राग होता है, वह चारित्र्य का मन है। उसे छूटना न जानकर उनका त्याग नहीं करने, नायक योग का ही त्याग करने हैं। परन्तु जैसे कोई पुरुष कन्दमूलादि बहुत दोष वाली हरितकाय का त्याग करता है और कितनी ही हरितकायों का भक्षण करता है, परन्तु उसे धर्म नहीं मानता; उसी प्रकार मुनि हिमादि तीव्रकपायस्थ भावों का त्याग करने हैं और कितने ही मन्दकपायस्थ महाप्रतादि का पानन करते हैं, परन्तु उसे मोक्षमार्ग नहीं मानते।

प्रश्न :- यदि ऐसा है तो चारित्र्य के तरह भेदों में महाप्रतादि कौन कहे हैं?

समाधान :- वह व्यवहार चारित्र्य कहा है, और व्यवहार नाम उपचार का है। तो महाप्रतादि होने पर ही चीनराग चारित्र्य होता है—ऐसा सम्बन्ध जानकर महाप्रतादि में चारित्र्य का उपचार किया है; निश्चय से निःकपायभाव है, वह सच्चा चारित्र्य है।

मूलान्तर में लिखा है :-

उपसंहार

मर्त्यमि भगवान् महावीर की यागी में ज्ञान्मय मन्त्र का ही उपायन दिया है, नव्यापि उनकी यागी में जो नरक प्रस्तुति है, उनमें याज्ञ की समस्याओं के समाधान भी विद्यमान है। अन्तः समस्या तो मात्र एक ही है और वह है कि हम सब सुखी कैसे हों ? सुख पाना और दुःख भेटना ही एकमात्र कार्य है। यह समस्या मात्र वर्तमान ही ही नहीं, परन्तु सर्व कालों और सर्व क्षेत्र की है।

अतः वैज्ञानिक समस्याओं और वर्तमानकालीन समस्याओं में कोई विशेष अन्तर नहीं है; इतिहास उनके समाधान में भी कोई मूलभूत अन्तर नहीं हो सकता।

सम्पूर्ण विश्व में सुख और ज्ञान्ति कैसे हो ? यही तो आज की प्रमुख समस्या है।

हवा, पानी और भोजन आदि का जो महत्त्व हमारे जीवन में है उसमें कम धर्म, धार्मिक आस्था और धार्मिक आदर्शों का नहीं; किन्तु हम हवा, पानी और भोजन आदि की जितनी आवश्यकता और उपयोगिता अनुभव करते हैं उतनी धर्म और धार्मिक आदर्शों की नहीं।

मनश्च प्राणी सुख चाहते हैं और दुःख से डरते हैं तदर्थ निरन्तर प्रयत्न भी करते हैं; किन्तु वास्तविक सुख क्या है ? और सुखी होने का सच्चा मार्ग क्या है ? यह न जानने के कारण उनके प्रयत्न सफल नहीं हो पाते।

हवा, पानी और भोजन आदि, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं; किन्तु दुःख के कारण भौतिक जगत में नहीं, मानसिक जगत में विद्यमान हैं। जब तक अन्तर में मोह-राग-द्वेष की ज्वाला जलती रहेगी तब तक पूर्ण सुखी होना संभव नहीं है। मोह-राग-द्वेष

को ज्वाला शान्त हो; इसके लिए धर्म, धार्मिक आस्था और धार्मिक आदर्शों से अनुप्रेरित जीवन का होना अत्यन्त आवश्यक है।

धार्मिक आदर्श भी ऐसे होने चाहिए जिनका सम्यन्व जीवन की वास्तविकताओं से हो। जो आदर्श व्यावहारिक जीवन में सफलतापूर्वक न उतर सकें, जिनका सफल प्रयोग दैनिक जीवन में संभव न हो; वे आदर्श कल्पना-लोक के सुनहरे स्वप्न तो हो सकते हैं, किन्तु जीवन में उनकी उपयोगिता और उपादेयता संदिग्ध ही रहेगी।

व्यावहारिक जीवन की कसौटी पर जब हम तीर्थंकर भगवान महावीर के आदर्शों को कसते हैं तो वे पूर्णतः खरे उतरते हैं। हम स्पष्ट अनुभव करते हैं कि उनके आदर्श कल्पना-लोक की ऊंची उड़ानें नहीं, वे ठोस घरातल पर प्रयोगसिद्ध सिद्धांत हैं और उनका पालन व्यावहारिक जीवन में मात्र संभव ही नहीं; वे जीवन को सुखी, शांत और समृद्ध बनाने के लिए पूर्ण सफल एवं सहज साधन हैं।

भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित वस्तु-स्वरूप का दार्शनिक और सैद्धान्तिक पक्ष तथा आन्तरिक आचरण का विश्लेषण द्वितीय खण्ड में विस्तार से किया जा चुका है। यहाँ बाह्य व्यावहारिक पक्ष पर संक्षिप्त में विचार करना असंगत न होगा।

जीवन को पवित्र, सच्चरित्र एवं सुखी बनाने के लिए तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, सत्य, अर्चाय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह — ये पांच महाव्र आदर्श लोक के सामने रखे।

व्यावहारिक जीवन में इनके सफल प्रयोग के लिए उन्होंने इन्हें साधु और सामान्यजनों (श्रावकों) को लक्ष्य में रखकर महाव्रत और अणुव्रत के रूप में प्रस्तुत किया।

उक्त आदर्शों को पूर्णरूप से जीवन में उतारने वाले साधु एवं शक्ति व योग्यतानुसार धारण करने वाले श्रावक कहलाते हैं। शक्ति और योग्यता के वैविध्य को लक्ष्य में रखकर श्रावकों की ग्यारह कक्षाएँ निश्चित की हैं, जिन्हें ग्यारह प्रतिभाएँ कहा जाता है।

में उतारने के लिए अनेक स्तरों का प्रतिपादन किया है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें जीवन में अपनाना संभव ही नहीं, वरन् प्रयोगसिद्ध है।

जहाँ साधु का जीवन पूर्ण अहिंसक एवं अपरिग्रही होता है, वहीं श्रावकों के जीवन में योग्यतानुसार सीमित परिग्रह का ग्रहण होता है तथा जहाँ गृहस्थ बिना प्रयोजन चींटी तक का वध नहीं करता है; वहाँ देश, समाज, घर-बार, माँ-बहिन, धर्म और धर्मायतन की रक्षा के लिए तलवार उठाने में भी संकोच नहीं करता।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर के भूमिकानुसार आचरण एवं अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण को समझे बिना ही उक्त आक्षेप किया जाता है।

भगवान महावीर ने नदा ही अनेकान्तात्मक विचार, स्याद्वादमयी वाणी और अहिंसात्मक आचरण पर जोर दिया। जैन आचरण छुआ-छूतमूलक न होकर जिसमें हिंसा न हो या कम से कम हिंसा हो, के आधार पर निश्चित किया गया है। पानी छानकर काम में लेना, रात्रि में भोजन नहीं करना, मद्य-मांमादि का सेवन नहीं करना आदि समस्त आचरण अहिंसा को लक्ष्य में रखकर अपनाये गए हैं।

भगवान महावीर ने अहिंसा को परमधर्म घोषित किया है। सामाजिक जीवन में विषमता रहते अहिंसा पनप नहीं सकती। अतः अहिंसा के सामाजिक प्रयोग के लिए जीवन में समन्वयवृत्ति, सह-अस्तित्व की भावना एवं सहिष्णुता अति आवश्यक हैं। इसीलिए उन्होंने हिंसा को कम करने के लिए सह-अस्तित्व, सहिष्णुता और समताभाव पर जोर दिया।

सहिष्णुता और समताभाव तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि आग्रह समाप्त नहीं हो जाता; क्योंकि आग्रह विग्रह को जन्म देता है, प्राणी को असहिष्णु बना देता है। धार्मिक असहिष्णुता से भी विश्व में बहुत कलह और रक्तपात हुआ है, इतिहास इसका साक्षी है। जब-जब धार्मिक आग्रह सहिष्णुता की सीमा को नाघ जाता है, तब-तब वह अपने प्रचार व प्रसार के लिए हिंसा का आश्रय लेने लगता है।

तन्मय से एक विशेष प्रकार का तनाव लेकर जी रहे हैं। तनाव से सारे
जिन्हा का वातावरण एक घुटन का वातावरण बन रहा है।

वास्तविक धर्म वह है जो इस तनाव व घुटन को समाप्त कर
करे। तनावों से वातावरण विपाक बनता है और विपाक
वातावरण मानसिक शांति भंग कर देता है।

इस सम्बन्ध में लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष माननीय अनन्तगयनम्
मंगार लिखते हैं :-

"जैनधर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव व भगवान महावीर के उपदेशों
हमें पढ़ना चाहिए। आज उन्हें अपने जीवन में उतारने का सबसे
तत्त्वज्ञान अनेकान्त पर
धारित है, और जैनधर्म का आचार अहिंसा पर प्रतिष्ठापित है।
धर्म कोई पारम्परिक विचारों, ऐहिक व पारलौकिक मान्यताओं
अथवा श्रद्धा रखकर चलने वाला सम्प्रदाय नहीं है, वह मूलतः एक
गुद वैज्ञानिक धर्म है।"

प्रत्येक सिद्धान्त तभी मान्य होता है जब वह प्रयोगों में खरा उतरे।
परिभाषा नहीं, प्रयोग है; और जीवन है धर्म की प्रयोगशाला।
यंकर भगवान महावीर ने धर्म की परिभाषाएँ नहीं रटी थीं; उसका
रूप समझकर, अनुभवकर, प्रयोग किया था।

शाश्वत सुख अर्थात् मुक्ति के जिस मार्ग पर वे स्वयं चले, वही
होंने सारे जगत् को भी बताया; मात्र वाणी से नहीं, जीवन से।
के अनुसार सच्चा सुख और ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र
ग्य स्याद्वाद जैली में अभिव्यक्त अनेकान्तात्मक वस्तु-स्वरूप - नव
ग्य, देव-शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर, भेद-विज्ञान के बल से
मस्त पर-पदार्थों से भिन्न निजात्मा को जानकर, अज्ञानकर, अनुभव
रना और उसी में जम जाना, रम जाना, समा जाना, लीन हो
जाना, तन्मय हो जाना है।

वे स्वयं इसी मार्ग पर चलकर अनन्तसुखी वीतरागी-सर्वज्ञ
हावीर बने और जगत् को भी यही सन्मार्ग बता गये हैं।

उनका उपदेश भक्त नहीं, भगवान बनने के लिए है।

मरतु च जियतु जीवो अमदाचारस्य गुच्छिद्रा हिंसा ।

पयस्स गतिश्च बंधो हिंसामेत्तेण ममिदस्स^१ ॥

हिंसा के दो भेद करके समझाया गया है, भावहिंसा और द्रव्य-हिंसा । रागादि भावों के उत्पन्न होने पर आत्मा के उपयोग की शुद्धता (शुद्धोपयोग) का घात होना भावहिंसा है और रागादि भाव हैं निमित्त जिनमें, ऐसे अपने और पराये द्रव्य-प्राणों का घात होना द्रव्यहिंसा है ।

व्यवहार में जिसे हिंसा कहते हैं — जैसे किसी को मारना, दुःख देना आदि वह हिंसा न हो, यह बात नहीं है । वह तो हिंसा है ही क्योंकि उसमें प्रमाद का योग रहता है । आचार्य उमास्वामी ने 'प्रमत्त योगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा' कहा है । प्रमाद के योग से प्राणियों के द्रव्य और भावप्राणों का घात होना हिंसा है । उनका प्रमाद में आशय मोह, राग-द्वेष आदि विकारों से ही है । अतः उक्त कथन में द्रव्य-भाव में दोनों प्रकार की हिंसा समाहित हो जाती है । परन्तु हमारा लक्ष्य प्रायः बाह्य हिंसा पर केन्द्रित रहना है, अंतरंग में होने वाली भावहिंसा की ओर नहीं जा पाता है, अतः यहाँ पर विशेषकर अंतरंग में होने वाली रागादि भावरूप भावहिंसा की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है ।

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि तीव्र राग तो हिंसा है, पर मंद राग को हिंसा क्यों कहते हो ? किन्तु जब राग हिंसा है तो मंद राग अहिंसा कैसे हो जायगा, वह भी तो राग की ही एक दशा है । यह बात अवश्य है कि मंद राग मंद हिंसा है और तीव्र राग तीव्र हिंसा है । अतः यदि हम हिंसा का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते हैं तो उसे मंद तो करना ही चाहिये । राग जितना घटे उतना ही अच्छा है, पर उसके सद्भाव को धर्म नहीं कहा जा सकता है । धर्म तो राग-द्वेष-मोह का अभाव ही है और वही अहिंसा है, जिसे परम धर्म कहा जाता है ।

४२. महावीर जयन्ती स्मारिका, १९६४ व १९६८ : राजस्थान जैन मभा, गी वालों का रास्ता, जयपुर-३
४३. मालती माधव : महाकवि भवभूति
४४. भूलाचार : अनन्तकीर्ति ग्रन्थमाला, चम्बई
४५. मोक्षमार्ग प्रकाशक : पं० टोडरमल
४६. मोक्षमार्ग प्रकाशक : पं० टोडरमल; मस्ती ग्रन्थमाला, दिल्ली
४७. युक्त्यनुशासन : आ० समन्तभद्र; वीर सेवा मंदिर, देहली
४८. योगसार : आचार्य अमिनगति
४९. योगसार : आचार्य योगीन्द्रदेव; श्रीमद् राजचंद्र आश्रम, अगाम
५०. रत्नकरण्ड आचकाचार : आचार्य समन्तभद्र
५१. रयणसार : आचार्य कुन्दकुन्द
५२. राजवातिक : आचार्य अकलंकदेव
५३. रामचरितमानस : महाकवि गोस्वामी तुलसीदासजी
५४. लघीयस्त्रय टीका : आचार्य अकलंकदेव
५५. वीतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका : डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल
५६. श्लोकवातिक : आचार्य विद्यानन्दि
५७. श्रीमद्भागवत :
५८. समयसार : आचार्य कुन्दकुन्द
५९. समयसार कलश : आचार्य अमृतचन्द्र
६०. सम्प्रदर्शन : श्री कानजी स्वामी; श्री दि० जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, मोनगढ़ (मीरापूर)
६१. स्वयंभूस्तोत्र : आचार्य समन्तभद्र; वीरसेवा मंदिर, सरसावा
६२. संस्कृति के चार अध्याय : रामधारीसिंह 'दिनकर'
६३. स्याद्वादमजरी : हेमचन्द्राचार्य; श्रीमद् राजचन्द्र आश्रम, अगाम
६४. समाधिगतक : आचार्य पूज्यपाद
६५. सर्वार्थसिद्धि : आचार्य पूज्यपाद
६६. साकेत : मेथिलीकरण गुप्त
६७. हरिवंश पुराण : आचार्य जिनगेन
६८. ह्यूनसांग का भारत भ्रमण :

लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं एवं समीक्षक विद्वानों की दृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन —

‘नवभारत टाइम्स’, दिल्ली, ४ मई १९७५ ई०

“पुस्तक के प्रथम खण्ड में जैन धर्म की पूर्ण परम्परा तथा पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया है। द्वितीय खण्ड ‘सर्वोदय तीर्थ’ में जैन धर्म के सिद्धान्तों की तथा विशेषतः स्याद्वाद की जो विमर्श विवेचना प्रस्तुत की है वह सभी के पठन व मनन करने योग्य है। दो ती पृष्ठों की इस पुस्तक में डॉ० भारिल्ल ने गागर में सागर भर दिया है। जैन बंधुओं के लिए तो यह पुस्तक हस्तामलक के समान है ही, विभिन्न धर्मों के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए भी अत्यन्त उपादेय है।”

‘राजस्थान पत्रिका’ (इतवारी पत्रिका) दि० १६ फरवरी, ७५

“जब मैंने डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल की ‘तीर्थंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ’ नामक पुस्तक पढ़ी तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

पुस्तक के प्रथम खण्ड में जो प्रकाश डाला गया है, वह जैनतर बंधुओं के गले जायद न उतरे। परन्तु द्वितीय खण्ड ‘सर्वोदय तीर्थ’ में उन्होंने जैन धर्म के सिद्धान्तों की तथा विशेषतया स्याद्वाद की जो विमर्श विवेचना प्रस्तुत की है, वह सभी के पठन व मनन करने योग्य है। इनमें जहाँ डॉ० भारिल्ल के गहन ज्ञान, अध्ययन तथा विद्वत्ता का परिचय होता है, वहाँ जैन धर्म के बारे में भी प्रामाणिक तथा अधिकृत जानकारी प्राप्त होती है।

वास्तव में, दो ती पृष्ठों की इस सुन्दर पुस्तक में डॉ० भारिल्ल ने मानों गागर में सागर भर दिया है। इसके लिए मैं उनको तथा पुस्तक के प्रकाशक टोडरमन स्मारक ट्रस्ट को बधाई देता हूँ।

जैन बंधुओं के लिए तो यह पुस्तक हस्तामलक के समान है ही, विभिन्न धर्मों के अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए भी अत्यन्त उपादेय है।”

चन्द्रगुप्त चाणूर्य

‘जैन सम्मेलन’, मद्रास, २ जनवरी ७५ ई०, भाग ४५, पृ० ३६
[संस्कृत-विशेषज्ञ जैन संघ का साप्ताहिक सभासद]

जैन भाषिकों को इस प्रतिपादित हृदय में अभिनन्दन करो
है। यह एक ऐसी प्रति है जिस अद्वयता महाशय और उनके
मित्रता का ज्ञान अस्मत् के लिए किसी भी पाठ्य को दिला जा
सकता है। इसमें महोदय का विशेष योग्य कोई बात नहीं है।
“.....पुस्तक प्रकाशित है और उसके लिए मेरा तथा
प्रकाशक महोदय के धन्य है। यह हम सब की प्रथम पुस्तक है
जो हमें दे, जो हमें हमारे सपने दे।”

— गिदागनाचार्य कलागनग्र शास्त्री

‘घोर-वाणी’, जयपुर, १८ जनवरी, १९७५ ई०
नं० २७, अंक = [पाक्षिक]

“यह किसी भी व्यक्ति जैन और अजैनों के हाथ में निःसंकोच दी जा
सकती है। पंडितजी ने मागर में मागर भर दिया है। पंडितजी को
मानसद समर्थक मानते हुए जो लोग इनके प्रवचनों में संकोच करते
हों—वे भी इस पुस्तक को पढ़ें तो महावीर और उनके शिष्यों की सही
जानकारी उनकी होगी। विचार और मान्यता भेद से ऊपर उठकर
निगयी गई यह कृति सन्मुख प्रशंसनीय है और अभिनंदनीय है।

— भंवरलाल न्यायतीर्थ

‘जैन मित्र’, सूरत, २२ मई, १९७५ ई०

“.....”छह महीने हुए नहीं कि तृतीय संस्करण सामने आ
गया। इससे भी बड़ी विशेषता यह है कि उ० प्र० मुमुक्षु मंडल द्वारा
इस पुस्तक के रचयिता को २५,००१) से पंचकल्याणक प्रतिष्ठा
महोत्सव, पिपलानी, भोपाल में सम्मानित किया गया था तब लेखक
विद्वान् ने उदार हृदयपूर्वक १०१) अपनी ओर से मिला कर यह
बृहद् धनराशि वीतराग-विज्ञान साहित्य गृजनाथ तत्काल अर्पण कर
दी थी। “.....पुस्तिका आद्योपान्त पठनीय है।”

**‘सन्मति संदेश’, दिल्ली, दिसम्बर, १९७४ ई०
वर्ष १६, अंक १२ [मासिक]**

‘प्रस्तुत प्रकाशन महावीर निर्वाणोत्सव प्रकाशन की शृंखला में भगवान महावीर और उनके तत्त्व दर्शन के विषय में विशेष महत्त्वपूर्ण कड़ी है। क्योंकि इसमें सभी विषयों पर आध्यात्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से चिन्तनपूर्ण सामग्री प्रस्तुत की है। भगवान महावीर की पूर्व तीर्थंकर परम्परा, भगवान महावीर के उल्लेखनीय पूर्व भव से लेकर सम्पूर्ण जीवन घटनाओं का सरस एवं सरल भाषा में चित्रण किया है।

वर्म सिद्धान्त में भेद विज्ञान, सर्वोदय तीर्थ, अनेकान्त, रत्नत्रय, आत्मानुभूति का तर्कपूर्ण शैली से सोदाहरण आगम के परिपेक्ष्य में विचार प्रस्तुत किये हैं। भाषा और भाव प्रवाही होने से पढ़ने में उपन्यास जैसा आनंद प्राप्त होता है। कहीं भी थकावट प्रतीत नहीं होती। सुन्दर सुपुष्ट सजिल्द के २०० पृष्ठ होने पर आज की अपेक्षा मूल्य अत्यल्प है। छपाई सफाई अत्यंत मनोहारी।

**सन्मति, बाहुवली (कुंमोज,) जनवरी, १९७५ ई०
वर्ष २५, पुष्प ६ [मासिक]**

तीर्थंकर भगवान महावीर के जीवन और सिद्धान्तों का संक्षिप्त किन्तु प्रामाणिक विवेचन करने वाली प्रस्तुत पुस्तक महावीर निर्वाणोत्सव के प्रसंग में प्रकाशित होने वाले नवीन साहित्य में अत्यन्त श्रेष्ठ दर्जे की है एवं जैन-अर्जन सभी को पठनीय एवं अभ्यसनीय है.....।

डॉ० भारिल्ल नवीन पीढ़ी के विद्वानों में एक गंभीर विचारक, तत्त्वविश्लेषक, प्रभावी विवेचक व सिद्धहस्त लेखक हैं। सद्वर्म प्रचार की इनकी बड़ी लगन है, बड़े ही उत्साह से दिन-रात परिश्रम पूर्वक उसमें लगे रहते हैं।

पुस्तक अन्तर्वाह्य सुन्दर, आकर्षक एवं जिज्ञासुओं के अभ्यास के योग्य है। इसका महत्व और श्रम सफलता इससे ही सिद्ध है कि इसकी दस हजार प्रतियों में तीन चौथाई प्रतियाँ विभिन्न संस्थाओं द्वारा खरीदकर बांट दी गई हैं।

